

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY

~~OL~~ Acc. No. 72.44

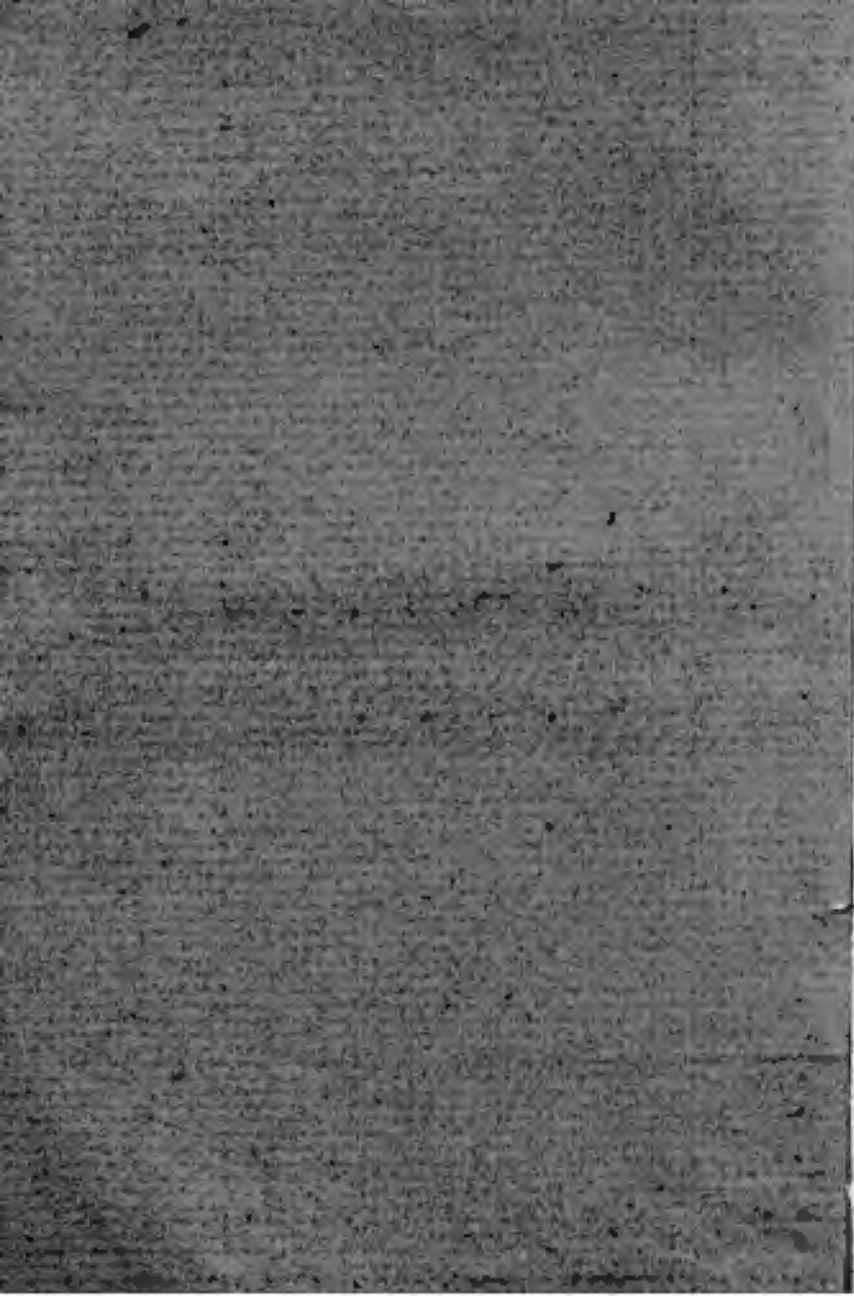
Call No. 136.7 SHU.

**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY NEW DELHI.**

Acc. No. .....

Date .....

Call No. .....

बाल-मनोविज्ञान

लेखक

साक्षी राम शुक्ल, एम० ए०, बी० ए०

[सरल मनोविज्ञान, पचीस मनोविज्ञान, बाल-मनोविज्ञान, प्योमेट
आर कन्वेंशनल साइकलोगी प्रमुख संज्ञा के रचयिता]

असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज

काशी हिंदू विश्वविद्यालय।

136-7

7244

Shu

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY NEW DELHI

Acc. No. 59

Date 6-5-47

Call No.

नागरीप्रचारिणी सभा, काशी

सं० २००३ वि०

शुद्ध
श्रीलायदास शम्भाल,
टाइम टेबुल प्रेस, बनारस ।
८६२-१-४६

137244
28. 7. 56
136. 7/ Shm

CENTRAL ARCHIVES
LIBRARY NEW YORK

Ans. NH_4OH is a weak base.

Date: _____

1111 N. ... ..

2. 2.

स्व० पंडित मदनमोहन मालवीय

समर्पण

विद्यादान-यज्ञ के अग्रगण्य पुरोहित
मातृभाषा हिंदी के परम पोषक
शिवू विश्वविद्यालय के प्राण
रक्षक

महामना पं० मदनमोहन मालवीय
के
कर-कर्मों में
सादर समर्पित

LIBRARY - NEW DELHI

Acc. No. 255
Date 136-7-23-2-48
136-7-23-2-48

भूमिका

भारतवर्ष में आधुनिक काल में सर्वतोमुखी जागृति हो रही है। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि इस जागृति में भाग ले। भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति इस देश की स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है। हम दूसरे देशों से अपने आपको नीचा रखने के सिधे सैमार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमें भी दुनियाँ में बड़ी संमान मिले जो दूसरे देश के निवासियों को मिलता है। यह संमान और स्वतंत्रता हम सभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आपको उसके योग्य बनायें। हमें दुनिया के राष्ट्रों की क्रावरी करने के सिधे अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करना है। सब उन्नति का मूल मातृभाषा की उन्नति है—

मित्र भाषा उन्नति प्रहै, सब उन्नति को मुख।

विश्व मित्र भाषा ज्ञान के, मिटे न हिम को मुख ॥

भारतेंद्रु राष्ट्र-हरिर्भद्र का उपर्युक्त श्रेष्ठ। हर एक भारतीय को सदा मन में सुझाते रहना चाहिए। हमारे कितने ही देशप्राप्ति हैं जो भाषा में अपनी भाषा में बातचीत करना अनुचित समझते हैं। सब उन्हें कोई नरे सुंदर भाषा प्रकाशित करने होते हैं तो वे अँगरेजी का प्रयोग करने लगते हैं। एक समय ऐसा था जब कि अँगरेज लोग भी अपनी भाषा में पार्लियामेंट में व्याख्यान नहीं देते थे। तृतीय एक्टर्न के पहले ईंगलैंड में राज्य-कार्य में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता था। फ्रेंच को छोड़कर उस समय की यूरोप की सब भाषाएँ इसमें समझी जाती थीं। यदि अँगरेजों का अपनी मातृभाषा के प्रति बड़ी पुराना भाव बना रहता तो क्या शेक्सपियर, मिल्टन जैसे कवि उस देश में अपनी प्रतिभा दिखा सकते? जर्मन भाषा का निर्माण भी गत ही सौ वर्षों में हुआ है। इसके पहले जर्मन भाषा भी अज्ञान भाषा समझी जाती थी।

भारतवर्ष की वास्तुति का प्रथम ग्रन्थ अथवा यह है कि यहाँ का शिक्षित समाज मातृभाषा का आदर करने लगा है। हमने विदेशी भाषा के द्वारा अनेक विषयों का अध्ययन किया है, पर अपने ज्ञान का धोखा सा भी संशय इस अपनी भाषा में प्रकाशित नहीं कर पाते। हमारे अँगरेजी पढ़ने का फल यह होता चाहिए था ■ हमारे देशवासी हमारे ज्ञान से काम उठा सकते। देश के बहुत थोड़े ही लोग अँगरेजी पढ़ सकते हैं पर यदि अपनी भाषा में उस ज्ञान की सुखम कर दिया जाय तो उसका लाभ सभी लोग उठा सकते हैं।

इस पुस्तक का यही उद्देश्य है। यह पुस्तक प्रथम उन पाठकों के लिये लिखी गई है जिन्हें अँगरेजी भाषा का विलक्षण ज्ञान नहीं अथवा अपर्याप्त ज्ञान है और जो मनोविज्ञान के अँगरेजी भाषा में लिखे गए ग्रंथों को स्वयं पढ़कर नहीं समझ सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेखक ने तिन अनेक ग्रंथकारों के विचार उद्धृत किए हैं उनके ग्रंथों के नाम तथा पृष्ठ-सूची नहीं दी गई है। इस पुस्तक को लेखक ने एक स्वतंत्र पुस्तक बनाने का प्रयत्न किया है।

मनोविज्ञान एक बड़ा विषय है, अतएव इस पुस्तक का उद्देश्य अल्प विषय में उचित मात्र पैदा करने का है। यदि लेखक को अपने इस प्रयास में प्रोत्साहन मिला तो मातृभाषा की अनेक प्रकार से सेवा करने की चाकोरों की पूरी करने में उसे सुविधा मिलेगी।

इस पुस्तक की भाषा साधारणतः मोक्षपात्र की भाषा है। संस्कृत शब्द जहाँ प्रयुक्त किए गए हैं उन्हें प्रचलित हिंदी शब्द नहीं मिले। अँगरेजी शब्दों को जहाँ तक बना है उल्लेख किया गया है। यदि लेखक बार बार अपने भाव समझाने के लिये अँगरेजी शब्दों की सहायता लेता तो अत्यन्त सूक्ष्म उद्देश्य ही नष्ट हो जाता। हिंदी भाषा में सरलता से परिचित भाषाओं में प्रकाशित अनेक भाषों का प्रकाशन करना इस पुस्तक के लिखने में मुख्य उद्देश्य है। लेखक ■ विरवास है कि हिंदी विभिन्न तथा मादुरी

संस्कृत में पढ़ाये जाया। अनेक विद्वान् इस पुस्तक की भाषा और भावों को समझ सकेगा। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि लेखक ने इन्हीं बातों को काव्य के दार्ष्टान्तों को पढ़ाया है। ये विषय अँगरेजी भाषा में लिखे रहने के कारण इतने अटिक् हो जाते हैं कि एक साधारण मेट्रिस्ट उन्हें मीक्रेसर की सहायता के बिना समझ नहीं पाता। यही बातें मातृभाषा में होने के कारण एक साधारण व्यक्ति भी सही भाँति समझ सकता है। वास्तव में जहाँ अँगरेजी के प्रचार से हमारे देश की अनेक प्रकार से सजत हुई, यहाँ यह भी सत्य है कि उस भाषा में जीवन की मौखिक बातें लिखाई जाने के कारण हमारी बुद्धि की भारी क्षति हुई।

लेखक ने कई एक नए शब्दों का प्रयोग किया है। बताया है एक शब्द लेखक के भावों को समझ जायेंगे। एक बार भावों को जान लेने के बाद बचका दूसरे शब्दों में प्रकाशित होगा। सरल हो जाता है। भाषी भारतीय मनोवैज्ञानिक नए शब्दों का निर्माण करेंगे। उसके अनुसार इस पुस्तक में प्रयुक्त शब्दों में परिवर्तन होता रहेगा। हिंदी भाषा के लेखकों को इस काल में इस सत्यता की आवश्यकता है कि ये नए शब्दों को किसी विशेष भाव को प्रकट करने के लिये उपयोग में ला सकें। यदि हिंदी भाषा कोय पर ही आधारित हो जाय तो उसका विकास एक जायदा। हमें सदा नए शब्दों को ग्रहण करते रहना चाहिए तथा पुराने शब्दों का नए भावों को प्रकाशित करने में उपयोग करना चाहिए। यदि हम अँगरेजी भाषा के वैज्ञानिकों को देखें तो ज्ञात होगा कि लेखक किसी भी नए भाव के साथ एक नया शब्द भी लाता है। भाषा के पवित्र लेखक से इतनी ही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने प्रयुक्त शब्द का भ्रम अपने लेख में स्पष्ट कर दें। पुराने शब्द भी वैज्ञानिकों द्वारा नए-नए भावों में प्रयुक्त किए जाते हैं।

इस पुस्तक के लिखने के पूर्व लेखक ने कुछ लेख भारतीयों की कुछ पत्रिकाओं में इस विषय पर लिखे। उन्हेलों के पाठकों वृत्ते से

और प्रोत्साहन मिला। अतएव लेखक को यह साहस हुआ कि वह अपने विचारों का सम्बन्धन को पाठ को दुरुस्त रूप में जमता के समर्थ रही। लेखक तब तब पक्षों का, विशेषकर 'बादहित' और 'बीजा' का जगहगुहीत है।

जैसे ही पंडित रामनारायण मिश्र जी की हत्या से ही लेखक का संकल्प सफल हुआ : वास्तव में पंडित जी ने ही लेखक को लेखक बनाया। हमारे देश में कितने ही ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिभा अपनी प्रकाश विकसित कर अन्तर में घाने के कारण माल हो जाती है; कितने ऐसे उत्साही नवयुवक हैं जिनका जोश स्वार्थों [ ] अभिमान की लक्ष्मि-संपन्न होता अपनी ऊँचेका द्वारा टका कर देते हैं। पंडित रामनारायण मिश्र जी उन व्यक्तियों में हैं जो अपने आप ऊँचे उठकर तथा दूसरों को भी ऊँचा उठाने और प्रोत्साहित करने में लगे रहते हैं। काय बागदोरप्रचरिणी समा के जगद्विद्वानों में से हैं। हिंदी भाषा के भाषा स्तंभ हैं और अनेक युवकों को आपने हिंदी भाषा का लेखक बनाया। यह प्रिय आपके प्रोत्साहन का ही फल है।

अंत में लेखक अपने गुरु राजगुरु पंडित कज्जालकर का के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है जिनकी हत्या से उसे वास्तव-मनोविज्ञान में रुचि पैदा [ ] और जिनके कारण पाठकों की समस्तार्थों का अध्ययन करने का उसे सुप्रसन्नता प्राप्त हुआ।

विषय सूची

परिचोदक नाम	पृष्ठ
१. वाक्-मन के जालने की आवश्यकता	१
२. वाक्-मन का अध्ययन	७
३. वाक्-मन के अध्ययन के उपकरण	११
४. वंशानुक्रम और वादावरण	२६
५. वाक्-मन का स्वाभाविक व्यवहार	२७
६. मूल प्रवृत्तियाँ	४५
७. वाक्-मन की मूल प्रवृत्तियों का विकास	५७
८. अनुकरण	७२
९. निर्देश	८७
१०. खेल	१०२
११. खेल और शिक्षा	११६
१२. संवेग	१२५
१३. वाक्-मन का मन	१३५
१४. भाव	१४३
१५. वाक्-मन का शब्द	१५७
१६. वाक्-मन की चोरी की भाव	१७३
१७. वाक्-मन का इन्द्रिय-ज्ञान और निरीक्षण	१८३
१८. वाक्-मन की कल्पना	१८५

परिचय

१८

११. चरित्र

२०८

२२. अंतर्द्वंद्व

२२७

२३. भाषा और विचार विकास

२४८

२४. बुद्धिमाप

२६३

२५. बालक के विकास की अवस्थाएँ

२७७

परिशिष्ट

[१] बुद्धिमापक प्रश्नों के नमूने

२६९

[२] बच्चों के जानने योग्य कुछ बातें

२६३

शब्दावली

२६७

बाल-मनोविज्ञान

पहला परिच्छेद

बाल-मन के जानने की आवश्यकता

बालक को सुयोग्य बनाना—कौन ऐसा पिता होगा जिसे अपने पुत्र को सुयोग्य, चरित्रवान् तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना कष्ट न लगता हो। कौन ऐसी माता होगी जो अपने बेटे को सदा सुखी देखना न चाहेगी, और कौन ऐसा शिक्षक होगा जो अपने शिष्य की यम, बल, कीर्ति एवं ऐश्वर्य की वृद्धि सुनकर प्रसन्न न होगा। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी संतान और हमारे संरक्षकों की हर बात में दिन दूनी और रात चौशुनी वृद्धि हो, उनका भविष्य उज्ज्वल हो और उनकी मूल-मर्चादा बड़े। माता-पिता अपनी सुयोग्य संतान से आदर पाते हैं और संसार में उनके कारण ही स्मृत रहते हैं तथा शिक्षक लोग अपने शिष्यों के कारण अमरत्व को प्राप्त करते हैं। आज हम वराह-कौशल्या, नन्द-यशोदा, शकुन्तल-भास्वत तथा श्राद्धही-जीजीबाई का नाम कदापि न सुनते यदि उनके राम, कृष्ण, बुद्ध और शिवाजी जैसे सुयोग्य पुत्र न होते। इसी

चरह दशिक, शतानंद, रामानंद, रामदास का नाम उनके शिष्यों के कारण थाद रहता है।

जो व्यक्ति किसी समाज या राष्ट्र का सुधार करना चाहता है उसे चाहिए कि उसके बालकों पर ध्यान दे। किसी भी समाज में सुयोग्य बालक अपने आप नहीं हो जाते। समाज के व्यवस्था संगी ही भले बालकों का निर्माण करते हैं। माता-पिता तथा शिक्षक लोग यदि योग्य हों और कर्तव्य का पालन भली भाँति करें तो यह करारि संभव नहीं कि उनकी संतान सुराचारी और दुस्सी बने।

बालक के स्वभाव के विषय में अनभिज्ञता— हम सभी लोग बालकों का पालन-पोषण करते हैं। पर हमारा बालकों के स्वभाव के विषय में कितना परिमित ज्ञान है इसके बारे में हमने कभी विचार ही नहीं किया है। इतना ही नहीं, हम इस ज्ञान के प्राप्त करने की उत्सुकता भी नहीं रखते। हम अपने आपको इस विषय में अज्ञ भी नहीं मानते। अज्ञान का एक लक्षण यह है कि उससे प्राप्त बुद्धि में अनुप्य को यह आचना भी नहीं होती कि वह अज्ञ है। हम सोचते हैं कि हम सभी एक समय बालक रहे हैं अतएव हमें अपना अनुभव याद ही है, जब और नया क्या जानना है। दूसरे, हमें अपने दूसरे कामों से फुरसत भी नहीं मिलती कि हम बालक की संचारण क्रियाओं पर ध्यान दें। वे इतनी सुखद विलाई होती हैं कि उन पर ध्यान आकर्षित होना संभव नहीं।

पर हमें अन्नना चाहिए कि हम बालक के मन के विषय में बहुत ही कम ज्ञान रखते हैं। हम अपनी वास्तविकता के अनुसंगों को विस्तृत कर चुके हैं, और जो कुछ हमें थाद भी है वह परिचित रूप में थाद है। हम बालकों के अनुसंगों

को अब बाह्य की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि भीतर की दृष्टि से देखते हैं। हम उनके जीवन की छोटी छोटी बातों का महत्त्व नहीं जानते। इन्हीं छोटी बातों में बाह्य के वर्णन की जड़ है।

जानकारी की इच्छा का दमन—एक जन्मा बच्चा सदा किसी न किसी चीज को पकड़ने की कोशिश किया करता है। हम उसके हाथ से अनेक चीजें छुड़ाया करते हैं। बाह्य एक नई चीज को जब देखता है तब उसकी ओर दौड़ता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है; जब वह हाथ में आ जाती है तब उसे मसखता है, जमीन पर उसे पटकता है और फिर उठाता है। यदि वह चोड़ने योग्य वस्तु हुई तो उसे चोड़ डालता है। उसे इसमें प्रसन्नता होती है। हम बच्चे को यह सब करने से प्रायः रोका करते हैं, पर वह हमारी कितनी भूल है, इसे बाह्य-मनोवेत्ता भली भाँति जानते हैं। बाह्य का बाह्य जगत का ज्ञान उसकी अनेक प्रकार की क्रियाओं से ही बढ़ता है। संवेदना तथा स्पर्शज्ञान की भित्ति के ऊपर और सब प्रकार का मनुष्य का ज्ञान स्थित है। और स्पर्शज्ञान हमारी अनेक प्रकार की शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर है। जो बाह्य जितना बचल होता है वह संसार के बारे में उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करता है।

दमन का दुष्परिणाम—जब हम किसी बाह्य की आवश्यकता को हट-उपटकर रोक देते हैं तब उसके मन में हर एक नई वस्तु के प्रति एक प्रकार का अज्ञात भय हो जाता है। उसकी स्वाभाविक क्रियात्मक प्रवृत्तियों का अवरोध होने लगता है। वह जब बड़ा होता है तब हर एक काम करने में हिचकिचाहट लगता है। उसके मन में एक प्रकार की प्रथि पैदा हो जाती

है, जिसके कारण वह संसार में आगे पैर रखने में सदा डरता है। वह बहुत से मनसूबे करके भी कुछ भी चरितार्थ नहीं कर पाता। वह बुद्धि-हीन, उत्साह-हीन तथा अकर्तव्य बनकर अपना जीवन व्यतीत करता है।

दूसरे सभ्य देशों से तुलना—किसी व्यक्ति के वर्णन की नींव उसकी बाल्यावस्था में पकती है। संसार के दूसरे सभ्य देशों में शास्त्र के मन का कितना अध्ययन किया जाता है और उसकी जानकारी के अनुसार शास्त्र के छात्रन पाठ्य में क्या क्या बातों की जाती हैं, इसका भारतवर्ष के विवासियों को थोड़ा भी पता नहीं। वे छोटी-छोटी प्रकाश की रंग-बिरंगी चीजें छोटे-छोटे बच्चों के सामने टोंग देते हैं जिससे उनका रंग का ज्ञान बढ़े। क्लेक प्रकार के सिस्तीनों का आविष्कार करते हैं जिससे उनका स्पर्श-ज्ञान बढ़े और उनके स्नायु पुष्ट हों। बालकों की शिक्षा-प्रणाली में भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं। इन सबका ज्ञान हमारा परम कर्तव्य है।

शिक्षक और बाल-मन—शिक्षकों को शास्त्र के मन की जानकारी की विशेष आवश्यकता है। शिक्षक का कर्तव्य यही नहीं है कि वह बालकों की किसी विशेष विषय में जानकारी बसा दे। उसका यह कर्तव्य तो है ही, पर सबसे भी अधिक उसका कर्तव्य यह है कि वह अपने संस्पर्श में रहने वाले बालकों का चरित्र-गठन करे। जो बालक सब प्रकार से बड़ी होता है वही सुखी रहता है। शिक्षकों का कर्तव्य बालकों का शारीरिक बल और बुद्धि-बल बढ़ाना है। पर उन्हें विशेष ध्यान चरित्र-बल पर देना चाहिए। जिस व्यक्ति में चरित्र-बल नहीं वह दूसरी सब प्रकार की विभूतियों का समुपयोग नहीं कर पाता, अतएव

सुनकर रहते भी दुःखी रहता है। चरित्रहीन व्यक्ति अपनी सब विभूतियों को अंत में खो देता है।

चरित्र-गठन—बालकों का चरित्र-वस्तु शिक्षा द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। पर मनोविज्ञान की जानकारी के बिना सुयोग्य शिक्षा संभव नहीं। वास्तव में शिक्षकों में मनोविज्ञान की व्याख्या के कारण शिक्षाकार्यों से ऐसे व्यक्ति निकलते हैं जो अपने शिक्षकों को अनादर की दृष्टि से देखा करते हैं, उनमें कोकोपकार का तो भाव ही रहता है और न योग्यता। जिस व्यक्ति की बाल्यपन में भली भावतें नहीं बन जाती वह सदा अपने जीवन को भाररूप बना कर चलाता है। जहाँ भली भावतें नहीं बनती वहाँ सुरुआत अपने आप बन जाती है। वह मनुष्य अपनी बनाई जंजीरों में ऐसा जकड़ जाता है कि उनसे सरका कुछ होना असंभव हो जाता है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों की अनेक प्रकार की चेष्टाओं, क्रियाओं और मानसिक शक्तियों का अध्ययन करें। बिना बालक के मन को जाने, उसमें होने वाली अनेक गुप्त क्रियाओं को बिना समझे, बालकों का चरित्र-गठन संभव नहीं। जो शिक्षक इस विषय में जितनी जानकारी बढ़ाता है, वह उसना ही अपने आपको शिक्षा के कार्य के लिये योग्य बनाता है।

बुद्धि-विकास—जिस प्रकार चरित्र-गठन के लिये बाल-मन के आने की आवश्यकता है, उसी प्रकार साधारण बौद्धिक शिक्षा देने के लिये भी शिक्षकों को बाल-मन का भली भाँति अध्ययन करना आवश्यक है। फ्रांस के सुप्रसिद्ध विद्वान् ससो अपनी इमील नामक पुस्तक में लिखते हैं कि बालक का मन ही शिक्षक की राज्य पुस्तक है जिसे उसको पहले ■ से लेकर अंत तक भली भाँति अध्ययन करना चाहिए। जो शिक्षक बालकों की साधारण

मानसिक क्रियाओं के बारे में ज्ञान नहीं रखता वह बालकों के मन में कोई ज्ञान कदापि इस प्रकार नहीं बैठ सकता जिससे वह चिरस्थायी रहे और उसके जीवन में समय समय पर काम आए। वर्तमान समय में बालक एक कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं। यदि पाठ रुचिकर नहीं होता तो बालकों का ध्यान उसपर आकर्षित न होकर इधर उधर दौड़ता है। यदि केवल कुछ लड़कों का ध्यान इधर उधर दौड़ता तो सब लड़कों का ध्यान भंग हो जाता है। इसलिये शिक्षकों को यह जानना अति आवश्यक है कि वे अपना पाठ कैसे रुचिकर बनाएँ। इसके लिये उन्हें बाल-मन का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को जानना चाहिए। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के आधार पर ही पहले पहल उनका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

इसी तरह शिक्षकों को बालकों के इन्द्रिय-ज्ञान, स्पर्श-ज्ञान, कल्पना, सृष्टि तथा विचार करने की प्रक्रियाओं का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों को यह जानना आवश्यक है कि बालक की अनेक मानसिक शक्तियों का विकास किस प्रकार होता है और वे शक्तियाँ किन किन बातों पर निर्भर हैं, वातावरण और वैयक्तिक ग्रंथि का अनुपपन्न के विकास में क्या स्थान है। उन्हें यह भी जानना है कि प्रखर बुद्धि वाले तथा साधारण बुद्धि और मंद बुद्धि वाले बालकों को कौन कौन सी भिन्न भिन्न रीतियों से पढ़ाया जाय कि वे शिक्षा से अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

दूसरा परिच्छेद

बाल-मन का अध्ययन

शिक्षकों का धन—बालमन का अध्ययन कई प्रकार के लोगों ने किया है। बालमन का वर्तमान ज्ञान वहीं लोगों के अध्ययन के आधार पर है। पहले पहल इस ओर शिक्षक लोगों की दृष्टि गई। शिक्षकों का कई प्रकार के बालकों से संपर्क होता है। उनसे कितने ही प्रकार बुद्धि वाले होते हैं और कितने मंद बुद्धि वाले। असाधारण बालक की ओर शिक्षक का ध्यान अवश्य आकर्षित होता है क्योंकि हर एक असाधारण बालक शिक्षक के लिये समस्या बन जाता है। साधारण बुद्धि वाले बालकों को शिक्षक जैसे जैसे पढ़ा लेता है पर मंद बुद्धि वाले बालकों को वह कैसे पढ़ाए। फिर कोई कोई बालक बड़े उत्पापी होते हैं। उनको काबू में रखना भी शिक्षक के लिये एक बड़ी समस्या रहती है। जब ओर सब बालक अपने पढ़ा सीखने में लगे रहते हैं तब उत्पापी बालक दूसरों के साथ कुछ शरारत करने की योजना बनाते हैं। उन्हें दूसरे बालकों और शिक्षक को चिढ़ाने में मजा आता है। कई बालक झूठ बोलने, चोरी करने, गाली देने और मार लगाने में भी विभिन्न प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे

शास्त्रक हर एक शिक्षक को मिला ही करते हैं। सामान्य शिक्षक उनकी बुराईयों के कारण हूँदने में असमर्थ रहता है। पर कुछ प्रकार बुद्धि वाले शिक्षकों ने इन बातों की ओर ध्यान करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। किसी शिक्षक की दृष्टि मंद बुद्धि वाले शास्त्रक की ओर आकर्षित हुई तो किसी की स्थायी शास्त्रक की ओर। इन लोगों ने अपने परिश्रम से ऐसी शोजें की हैं जो भविष्य में सब शिक्षकों के लिये उपयोगी होंगी। वे भविष्य में सिगमंड और इटार्ड तथा इटली की सुप्रसिद्ध मेडम मांटसोरो इन व्यक्तियों में हैं जिन्होंने अपनी शोजों के द्वारा अस्य बुद्धि वाले तथा शिक्षकों के लिये गई शिक्षा-तत्त्वज्ञान की रचना की है। इसी तत्त्व-डाक्टर होमरसेन और-सिस्मिन्स बर्न ने भी-अपनी-बालकों के बारे में बहुमूल्य बातें कही हैं।

डाक्टरों का शस्त्र—शिक्षकों के अविरक्त डाक्टर लोगों ने भी बाल्यमय के ज्ञान के लिये बहुत प्रयत्न किया है। इनमें डाक्टर बिने, फ्राइड, होमरसेन के नाम प्रसिद्ध हैं। डाक्टरों को बालकों की अनेक प्रकार की बीमारियों की जानकारी रखनी है। उन्हें इन बीमारियों का कारण जोड़ना पड़ता है। डाक्टरों को अपने हर रोग शारीरिक रोग के निवारण के लिये ही सुझाया करते हैं। वे लोग इसके लिये कुछ योग्य होने से हैं कि यदि कोई बच्चा कुंसी हुई तो चिरफरा करते हैं। पर कोई एक शारीरिक रोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मदद नहीं की जाती है, जो किसी ही दवा करने से भी अच्छे नहीं होते। जब इन डाक्टरों का ज्ञान ऐसे रोगों पर तथा उनके अनुपपन्न के भय का सम्बन्ध करते हों। उनके अन्तःकोशिक के भय के कारण ही उनकी जानकारी बहुत कुछ बढ़ गई है।

डाक्टर विने ने मंद बुद्धि वाले बालकों का अध्ययन किया और बुद्धिमान का तरीका निकाला है। प्राथमिक काल में बुद्धिमान एक वैज्ञानिक वस्तु समझी जाती है। बालकों की बुद्धि मान कर हम उनको अपने भविष्य का कार्य निश्चित करने में सहायता दे सकते हैं। यूरोप में मंद बुद्धि और अल्प बुद्धि वाले बालकों के लिये विशेष प्रकार के शिक्षाओं का प्रबंध है और शिक्षा का काम भी विशेष रहता है। बुद्धिमान का विचार डाक्टरों से आता। वो भी आज इसे मनोवैज्ञानिकों ने अपना लिया है।

डाक्टर फ्राइड, डाक्टर युंग और दूसरे लोगों ने अल्पबुद्धि वाले बालकों का अध्ययन किया। फ्रिडो-सांख्यिक लोगों की यह परीक्षा में रहती है। अतएव इन लोगों की कक्षा के जीवन का भी भरोसा भौति अध्ययन करना पड़ा। डाक्टर फ्राइड एक विज्ञान के निर्माता माने जाते हैं जो चित्त-विरलेक विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। चित्त-विरलेक एक विज्ञान है। इन बालकों की स्थिति का सम्यक्सा जाना गया है। इन लोगों से बालक के मन के बारे में हमारी जानकारी विशेष बढ़ गई है।

मनोविज्ञान-वेदाओं का कहना—^{77.50} शिक्षकों और डाक्टरों ने जो अध्ययन किया उसके बाद मनोविज्ञान समझने में बड़ी सुविधा बढ़ी। उनकी लोगों की बाल-मनोविज्ञान में रुचि रखने वाले मनोविज्ञानों ने एकत्रित किया और स्वयं भी कई कई लोगों की भी बाल-मनोविज्ञान का विज्ञान की रचना हो गई। संसार के लिये प्रविष्ट होगी है। अतएव ये शिक्षक और डाक्टरों में ही बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। पर इनके अतिरिक्त भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बालक के मन का अध्ययन किया। इनमें से कुछ सुविधा वाले हैं। उनके अतिरिक्त और भी बहुत से हैं। जो बाल

रहने के लिये किया है। इस कार्य में सूर्य की महिलाओं का कार्य बड़ा प्रशंसनीय है। किन्तु ही महिलाओं ने बालक की खेल की प्रवृत्ति, नई बातें जानने की उत्सुकता, अनुकरण की प्रवृत्ति तथा भाषा सीखना आदि बातों का बड़ी लगन तथा परिश्रम के साथ, बड़ी सूर्य दृष्टि से सम्भवतः किया है।

विधित माता-पिताओं का यत्न—बाळ-मनोविज्ञान के रचने में उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने अपनी संतान के लिये में छोटी-छोटी बातों की जानकारी रखनी और उनको शिक्षण कारियों बनाई। वास्तव में शिक्षक, डाक्टर और वैज्ञानिक बालक की भावनाओं और अनेक चेष्टाओं में विश्व में कतना नई जगह सफ़ा है जिसका कि उसके माता-पिता जान सकते हैं। शिक्षक और अन्य बालक के मन के लिये में अधिक आधुनिक का अर्थसर निकला है, पर हर एक बालक के घर की अवस्था एक शिक्षक के लिये जानना संभव नहीं। क्या बालक शिक्षक के सामने कतना स्वतंत्र नहीं यह सचचा जिज्ञा यह अपने माता-पिता के सामने रहता है। अतएव एक ही अनेक स्वाभाविक क्रियाओं का अवरोध होता है। शिक्षक के लिये बालक की पूरा स्वाभाव जानना कतना सख्त नहीं है जिसका माता-पिता के लिये है। फिर किसी अवशिष्ट व्यक्ति के लिये तो बालक का स्वाभाव जानना और भी कठिन है। अतएव डाक्टर और मनोविज्ञानिक बालक की चेष्टाओं के बाळ रूप को ही देख पाते हैं। उनके लिये इसकी अंतर-भावना को समझना बहुत ही कठिन होता है। उनके सामने जाती हो बालक की सख्त निम्नलिखित एक जाती हैं। इसलिये वे बालक के अखरी स्वाभाव से नई जगह बातें।

माता-पिता की बाळमन जानने की योग्यता—

माता-पिता ही बालक के मन का अभ्यसन करें तो अवश्य बालक के मन के बारे में सच्चा ज्ञान पैदा हो। पर माता-पिताओं से भी अपनी संतान की चेष्टाओं के सबझने में भूख हो सकती है। वे अपनी संतान के कानों को निष्पक्ष भाव से नहीं देख पाते। अपने बालक की गुराइयों की ओर माता-पिताओं की दृष्टि नहीं रहती। अतएव साधारण माता-पिता इस योग्य नहीं जो मनोविज्ञान के किन्हे उपयुक्त बातें बालक के चित्त में बसायें। दूसरे, उनसे बालक की कियारें देखने में तब तक बाध रहने में कई बेसी भूखें हो सकती हैं जिनके कारण एक विश्वस्तरीय विज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता।

पर यदि माता-पिता को इस प्रकार की शिक्षा मिले जिससे कि वे निष्पक्ष दृष्टि से अपनी संतान की क्रियाओं का विवेचन कर सकें तो अवश्य उनकी बातें बाल-मनोविज्ञान के रचने में बहुत सहायक होंगी। जब स्वयं माता-पिता ही मनोवैज्ञानिक होते हैं तो अवश्य उनका निरीक्षण बाल-मनोविज्ञान के रचने में कामकारी होता है। इन्टर, जर्न और उनकी पत्नी ने अपने दो बच्चों को अनेक चेष्टाओं से उनकी शारीरिक और मानसिक दृष्टि के विषय में बारीकी के साथ ज्ञान दिया, उनको एक हाथरी में लिखा। इस प्रकार दोनों बालकों की विस्तृत जीवनी तैयार हुई। इसके आधार पर अन्तर, जर्न ने बालकों के मन के बारे में अनेक उपयोगी बातें लिखी हैं।

एक माता-पिता अपने बालक की अनेक चेष्टाओं का अभ्यसन कर सकता है और उनके आधार पर मनोवैज्ञानिक अनेक अच्छी-अच्छी बातें बालक की मानसिक क्रियाओं के बारे में बता सकता है।

चित्तविश्लेषकों का यत्न—आधुनिक काल में चित्त-विश्लेषण-शास्त्र बहुत उत्पत्ति कर रहा है। इसके द्वारा बहुत सी मानसिक बीमारियाँ अच्छी की जा रही हैं। असाधारण स्मृति, व्यक्ति-विच्छेद, हिस्टिरिया इत्यादि रोग इससे अच्छे किए जाते हैं। इन बहुत से रोगों की जब शैशवावस्था के संस्कारों में है। अल्पवय विश्लेषण में भी बाल-मनोविज्ञान की विशेष आवश्यकता है और इस ज्ञान के बढ़ाने में चित्तविश्लेषण-शास्त्र ने पर्याप्त कार्य किया है। चित्तविश्लेषण के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बाल्यकाल के अनुभव को जो कि विसृत हो चुका हो, स्मृति में लाया जा सकता है। चित्तविश्लेषण-शास्त्र के अनुसार हमारे किसी भी अनुभव के संस्कार नष्ट नहीं होते। वे गुप्तावस्था में रहते हैं और समय आने पर अपना काम करते हैं। इन संस्कारों को पुनः स्मृति में लाने से बहुत सी बीमारियाँ आराम हो जाती हैं।

चित्तविश्लेषण-वैज्ञानिकों के अनुसार बाल्य-काल ऐसा समय है जब कि बहुत सी मानसिक प्रणियों पक जाती हैं और वे हमारे अव्यक्त मन में स्थान पा लेती हैं। चित्त-विश्लेषण की खोज ने हमारे बालमन के जानने में बड़ी सहायता दी है। उनके प्रयत्न के विषय में हम आगे किसी परिच्छेद में विस्तारपूर्वक करेंगे।

तीसरा परिच्छेद

बालमन के अध्ययन के उपकरण

मानवैज्ञानिक लोग मन की क्रियाओं के अध्ययन के लिये प्रायः निम्नलिखित उपाय काम में लाते हैं—

- (१) अंतर्दर्शन
- (२) निरीक्षण
- (३) प्रयोग
- (४) प्रस्तावना
- (५) कालरी
- (६) सुकना
- (७) चित्त-विक्षेपण

अंतर्दर्शन—अंतर्दर्शन का अर्थ अपने अंदर देखना होता है। यह उस क्रिया का नाम है जिससे एक व्यक्ति अपने मन के भीतर होने वाले विचारों, संवेगों और अनेक क्रियाओं के ऊपर ध्यान देता है। इसलिये यह उपकरण विशेष कर प्रौढ़ लोगों के मन के अध्ययन में अधिक सहायता देता है। फिर भी बाल-मन के अध्ययन में भी यह उपकरण गौण रूप से सहायता देता है। वास्तव में यह क्रिया प्रौढ़ व्यक्ति को बाल-मन की क्रियाओं और विचारों को व्यक्त करने में सहायता देती है।

जिस व्यक्ति को अंतर्दर्शन की आवृत्ति है उसे जब क्रोध आता है उस वह क्रोध के संवेग का अनुभव करता ही है, पर उस संवेग के ऊपर विचार भी करता है। क्रोध आता तो हर एक व्यक्ति का अनुभव है, पर क्रोधित अवस्था में क्रोध पर विचार करना किसी निरक्षर ही अनुभव का काम है। ऐसा करने में अपने आपके प्रति एक प्रकार का साक्षीभाव आना चाहिए। इस साक्षीभाव के बाद किता अपनी मानसिक क्रियाओं के ऊपर दृष्टि डालना संभव नहीं। भारतवर्ष में जो अंतर्निरीक्षण की क्रिया के होने की संभावना में कोई संशय नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ की संस्कृति में योगाभ्यास के प्रति अद्भुत भारी है। योग में चित्तवृत्ति-निरोध का मार्ग दर्शाया गया है। "योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः"। अतएव चित्तवृत्ति क्या है और उसका निरीक्षण किस प्रकार हो सकता है—इसके विषय में हमें संदेह नहीं। पर पश्चिम में ऐसे प्रश्न उठा करते हैं। अतएव ऐसे लोग मनोविज्ञान की इस रीति को योग्य नहीं समझते।

पर हमें तो यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वास्तव के अध्ययन के लिये मनोविज्ञान के इस विरोध उपकरण की जतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि दूसरे उपकरणों की। पर हाँ, इसके बिना भी काम नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति को साधारण मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं उसके लिये वास्तव-मनो-विज्ञान का समझना भी कठिन होता है। वास्तव में हम अपने मन की क्रियाएँ समझकर दूसरों के मन की क्रियाएँ जानते हैं। यह बात अवश्य है कि हम वास्तव के मन से बहुत दूर हैं; अतएव उसके मन में होने वाली अनेक क्रियाओं के समझने में हमसे भूल हो सकती है। पर वह कदापि नहीं कहा जा

सकता कि इस अपना मन समझे बिना दूसरे लोगों का मन समझ सकते हैं अथवा बालक के मन के विशेषज्ञ हो सकते हैं। अतएव कुछ न कुछ अंशपूर्ण की आवश्यकता बालमन के अध्ययन में अवश्य है। यह उपकरण किसी भी प्रकार हेय अथवा अवांछनीय नहीं समझा जा सकता। वरन् यह कहा जा सकता है कि यह उपकरण बाल-मन का अभ्ययन करने में अपना विशेष स्थान रखता है।

निरीक्षण—यह बाल-मनोविज्ञान के लिये सबसे मुख्य उपकरण है। इस उपकरण द्वारा मनोवैज्ञानिक बालक के अनेक व्यवहार आनने की चेष्टा करते हैं, और अपने निरीक्षण में आई हुई बातों को लिखते आते हैं। बालक स्वाभाविक रूप से अपनी चित्तवृत्ति और भावनाओं के अनुसार काम करता रहता है। उसका उठना, बैठना, बोलना अथवा हाथ पैर हिलाना आदि जितने व्यापार हैं, सब वह स्वभावतः करता रहता है। इन व्यापारों में उसकी आदु-वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। निरीक्षक को सिर्फ इतना ही करना होता है कि वह बालक के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। उसका काम केवल बालक के कार्यों का निरीक्षण करना और उन्हें लिख लेना है। निरीक्षक को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि बालक और इस (प्रौढ़) निम्न सिद्ध अवस्था में रहने वाले हैं और बालक हमारे लिये एक बाहरी अनजान व्यक्ति है। इसलिये हमें वह अच्छी-भाँति जानना चाहिए कि बालक किस प्रकार अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। हम लोग प्रायः यह समझते हैं कि बालक का संस्थानिक बर्तावसाधारण है और उसका समझता भी सरल है, पर बालक के स्वभाव की सरलता और मोक्षेय के ही कारण उसे समझता

कठिन हो जाता है। वास्तव के भावों और विचारों को समझना बड़ा कठिन है। साथ ही साथ वास्तव का अनुभव नहीं के बराबर होता है। ऐसी हालत में वास्तव के अध्ययन में निरीक्षण के संस्करण को काम में लाने के समय निरीक्षक को बहुत सावधान रहना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने निरीक्षण करने के लिये कुछ बातें बताई हैं जिनपर ध्यान रखना चाहिए। उनमें से कुछ बातें इन नीचे देते हैं—

(१) निरीक्षक को चाहिए कि वस्तु को जैसा-जैसा व्यापार करते देखे वैसा ही लिखे और उन क्रियाओं का जो अर्थ वह व्यापार उसको भी अलग-अलग लिखे। इसमें असावधानी नहीं करना चाहिए।

(२) अपने निरीक्षण का कार्य लगाने में निरीक्षक को वास्तव की सरलता तथा स्वाभाविक स्वतंत्रता पर पूरा ध्यान रखना चाहिए और वह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसे इस दुनिया का कुछ भी अनुभव नहीं है। ऐसा ध्यान रखते हुए उसे अपने निरीक्षण के नतीजे पर पहुँचना चाहिए।

(३) निरीक्षक को किसी व्यापक नतीजे पर पहुँचने के लिये उसकी वास्तविकता को ठीक-ठीक समझ लेना चाहिए।

इसने ऊपर तीन बातें ऐसी बताई हैं जिनका ध्यान निरीक्षकों को रखना आवश्यक है। साथ ही साथ इस बात पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि निरीक्षण करते समय वास्तव के स्वतंत्र तथा स्वाभाविक क्रिया-कलाप में किसी भी प्रकार की अड़चन न पड़े क्योंकि किसी प्रकार की भी अड़चन आ जाने से वास्तव का व्यापार स्वतंत्र नहीं रह जाता। अतः अड़चन खास तौर से वस्तुओं को उस समय पकड़ी है अड़चन के अड़चन के अड़चन के अड़चन की मानना आ जाती है। अतः कोई

अपरिचित व्यक्ति बालक के पास आता है तो वह सहम जाता है, जिससे उसके सर्तंत्र और स्वाभाविक कार्य में रुकावट और क्लेशदीपन आ जाता है। इसीलिये मनोवैज्ञानिकों ने इस उपकरण का प्रयोग माता, पिता अथवा अनिष्ट संबंधियों द्वारा हो करने का आदेश दिया है। इनमें भी माता सबसे उपयुक्त है क्योंकि माता के संपर्क में बालक जिस स्वतंत्रता से अपने स्वाभाविक आचरण का प्रदर्शन करता है उसनी स्वतंत्रता और किसी के संपर्क में नहीं विस्तारता। हाँ, यह अवश्य है कि इस निरीक्षण के लिये माता की इस विषय की जानकारी बहुत जरूरी है। बिना विषय के ज्ञान के माता ठीक-ठीक निरीक्षण नहीं कर सकती। इसलिये इस विषय के लिये माता को खास तरह की शिक्षा की जरूरत है; क्योंकि इसके बिना माता-पिता के अंदर स्वाभावतः अपने बच्चों के प्रति पक्षपात की भावना आ जाती है और वे अपने बच्चों के विषय में कोई ऐसी बात नहीं लिखना चाहते जो निरीक्षण के अंदर हो जाती है पर अपने बच्चों के लिये वैसा लिखना प्रसिद्ध या अनुमान जान पड़ता है। ऐसी दशा में सच्चा निरीक्षण नहीं हो सकता। माता-पिता के बाद अनिष्ट संबंधी तथा अभ्यापकगण अच्छे निरीक्षक बने जा सकते हैं। संबंधियों और अभ्यापकों से बच्चे हिलेमिले रहते हैं और इसलिये उनके स्वतंत्र व्यापार में अंतर नहीं पड़ता। अभ्यापक बालकों के साथ अपना शिक्षा का काम करता रहे और निरीक्षण का कार्य भी करता रहे। बालक को यह बात ज्ञात न हो। इसी प्रकार डाक्टर, वैद्य तथा होशियार दाएर्यों भी अच्छी निरीक्षक हो सकती हैं।

निरीक्षण की सुविधा के लिये मनोविज्ञानिकों ने कई रीतियाँ बतलाई हैं—जैसे निरीक्षण-शाला का प्रयोग। इसके लिये अज्ञान

का एक खास कमरा चुन लेते हैं जिसमें बच्चे की सुविधा की सभी चीजें मौजूद रहती है। बच्चा उसमें स्वतंत्र रूप से खोद दिया जाता है और उसकी क्रियाएँ निरीक्षक लिखता जाता है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता में तरह-तरह के फोटो भी लिए जा सकते हैं।

निरीक्षण का काम जैसे एक बालक के साथ किया जा सकता है वैसे ही एक उम्र के कई बालकों के साथ भी हो सकता है। एक उम्र के कई लड़के एक स्थान पर खेलने के लिये छोड़ दिए जाते हैं। निरीक्षक उनके क्रिया-कलापों को लिखते जाते हैं। भिन्न-भिन्न उम्र वाले बालकों का भी निरीक्षण एक साथ करके उनके कार्यों में जो अंतर पड़ता है उसे निरीक्षक सावधान होकर लिखता है। इस प्रकार के निरीक्षण से आयु-वृद्धि के साथ-साथ बच्चों में जो विकास होता है उसका पूरा पता चलता है।

बच्चों के जीवन पर रहन सहन की दशा, आर्थिक दशा, खेल-कूद के तौर-तरीके तथा सामग्रियों आदि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई बच्चा गरीब स्थानों में पैदा हुआ और उसके खेलने कूदने की सामग्री भी सामूची है तो इस बच्चे के जीवन में और इसके विपरीत-दशा वाले बच्चे के जीवन में बड़ा अंतर आ जाता है। निरीक्षक को ध्यान इन बातों की ओर अवश्य जाना चाहिए। एक दशा में निरीक्षण करने के बाद उसी बालक को दूसरी अच्छी दशा में रखकर निरीक्षण करना चाहिए। जैसे किसी गरीब बालक का निरीक्षण करना है; उसके पास खेलने की पूरी सामग्री भी नहीं है और न तो खाने पीने का समुचित प्रबंध है। ऐसे बालक का एक दशा में निरीक्षण करने के बाद उसे दूसरी परिस्थिति में रखकर निरीक्षण करना चाहिए, उसके पास खेलने के लिये पूरी सामग्री हो और खाने पीने के लिये

अच्छा प्रबंध हो और घर की हालत अच्छी हो। अब निरीक्षक को माझून हो जाना कि परिस्थिति का कितना भारी प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। परिस्थिति के अनुसार एक ही बच्चे के कार्यों, भावों और विचारों में बड़ा अंतर आ जाता है।

प्रयोग—प्रयोग के उपकरण ने भी बालमन के अध्ययन में बड़ी सहायता पहुँचाई है। प्रयोग भी एक प्रकार का निरीक्षण ही है, पर निरीक्षण और प्रयोग में एक बड़ा अंतर है। निरीक्षण के अंतर्गत बच्चों को पूरी स्वतंत्रता रहती है; पर जिन दशाओं में निरीक्षण किया जाता है उनपर हमारा अधिकार नहीं होता। प्रयोग में बच्चों को पूरी स्वतंत्रता तो नहीं रहती पर जिन-जिन दशाओं में प्रयोग की क्रिया की जाती है उनपर हमारा अधिकार होता है। इस उपकरण द्वारा बालकों की चिन्त को एकत्र रखने की शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि-विकास और थकावट इत्यादि के विषय में अनेक मूल्यवान् बातें ज्ञात हुई हैं। परंतु इस उपकरण का उपयोग परिमित है। प्रयोग के अंदर इतनी कृत्रिमता होती है जिससे बालक की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। अब प्रयोग की क्रिया की जाती है तब बच्चा अपने को अस्वाभाविक अवस्था में पाता है जिससे उसके कार्यों में भी बनावटीपन आ जाता है। साथ ही साथ प्रयोग-कर्त्ता और बालक में उसना संबंध नहीं रहता जितना माता-पिता और बच्चे में होता है। इसलिये बच्चों के अंदर सज्जा, भेष इत्यादि भावना आ जाती है जिससे उसकी स्वतंत्रता तथा उसके स्वाभाविक व्यापार में विघ्न पड़ता है और बालमन का अध्ययन ठीक तरह से नहीं होता। इसलिये इस उपकरण को काम में लाते समय निरीक्षक के दिने अव्युक्त बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

यह सब होते हुए भी मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग की क्रिया

द्वारा वास्तव्यन का अध्ययन किया है। बालकों के मन का अध्ययन डाक्टर मेरिया मास्टीसोरी ने अच्छा किया है। मास्टीसोरी ने बताया है कि खेल द्वारा बच्चों की अनेक मानसिक शक्तियों का विकास होता है। बच्चों के खेल किस प्रकार के होने चाहियें, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन हम आगे करेंगे। प्रयोग की क्रिया द्वारा मनोवैज्ञानिकों को दो बातें मालूम होती हैं; एक तो यह कि बच्चों के अन्दर कौन-कौन-सी स्वाभाविक शक्तियाँ किस मात्रा में मौजूद हैं और दूसरी यह कि इन स्वाभाविक शक्तियों का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

प्रश्नावली—मनोवैज्ञानिक लोग वास्तव्यन का अध्ययन करने के लिये कुछ चुने हुए प्रश्न भिन्न-भिन्न लोगों के पास भेजे देते हैं। वे प्रश्न बालकों के विषय में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तरों द्वारा बाल-मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न दूर-दूर स्थानों में भेजे दिए जाते हैं जिनका उत्तर लोग अपने-अपने निरीक्षण तथा अनुभव के आधार पर भेजते हैं। प्रश्न बच्चों के बाल्यकाल से संबंध रखने वाले होते हैं; जैसे, आपके बच्चे किस प्रकार के खेल पसंद करते हैं, किन्-किन् वस्तुओं से विशेष रुचि रखते हैं, किन्-किन् चीजों से डरते हैं—इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे-ऐसे प्रश्नों के उत्तर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से माँगे जाते हैं। इस उपकरण का विशेष रूप से प्रयोग स्कूलों में किया जाता है। स्कूल के अध्यापकों के पास प्रश्न भेजे दिए जाते हैं और अध्यापकगण बच्चों का निरीक्षण करके उत्तर भेजते हैं। इस प्रकार हम बच्चों की कल्पना, उनकी पढ़ने की रुचि, उनके भाव और विचार तथा खेल आदि के विषय में जानकारी

प्राप्त करते हैं। इस उपकरण में कुछ अंतर्दर्शन और विचार को आवश्यकता होती है अर्थात् उत्तर देने वाले को अपने बचपन के अनुभवों को फिर से अपनी स्मृति में खाना होता है और उसी के आधार पर वे प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

वह उपकरण बालमन के अध्ययन में कुछ काम तो आता है पर उसकी उपयोगिता सीमित है। प्रथम तो नवयुवक प्रश्नों का व्यापक उत्तर देने में कुशल नहीं होते। इसलिये उनके उत्तर अधिक विश्वसनीय नहीं हो सकते। साथ ही साथ इस विषय में रुचि होनी चाहिए। बिना रुचि के यह काम ठीक नहीं हो सकता। जिनको इस विषय में विलक्षणी नहीं होती वे प्रश्नों का उत्तर नहीं भेजते और बहुत से लोग बिना विचारे ओ कुछ मन में आया, लिखकर भेज देते हैं। कभी कभी लोग अपने उत्तर को रोचक और क्लामपूर्ण बनाने की जुन में सत्कथा से दूर चले जाते हैं और उनके उत्तर काल्पनिक रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे लोगों के उत्तर में स्वाभाविकता और वास्तविकता नहीं रहती। प्रायः माता-पिता अपने बच्चों के बारे में उनके दोषों को नहीं लिखना चाहते। यदि वे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उन्हें अच्छा रूप देकर भेजते हैं। बहुत से माता-पिता तो स्वयं लिख नहीं सकते। ऐसे माता-पिता ऐसे कामों के लिये अयोग्य और असमर्थ होते हैं। यद्यपि इस उपकरण में बहुत बातों का अभाव है तथापि मनोवैज्ञानिकों ने इस उपकरण द्वारा बालमन का अध्ययन किया है और यह उपकरण किसी भी प्रकार से हट नहीं सकता जा सकता।

नोट-बुक (टायरी)—मनोवैज्ञानिकों ने बालमन के अध्ययन का एक दूसरा तरीका टायरी द्वारा बताया है। माता-पिता, व्यापक अथवा किसी भी व्यक्ति को जो इस विषय में

दिलचस्पी रखता हो, अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए और बच्चों के हर एक व्यापार को उसमें लिखना चाहिए। जैसा-जैसा बच्चे को काम करते देखें वैसा ही डायरी में लिख लेना चाहिए। डायरी में एक ओर हाशिया छोड़ना चाहिए जिसमें बच्चे के व्यापारों का जो कुछ मतलब लगाया जाय, लिख दिया जाय। डायरी का रखना अव्यावश्यक इसलिये है कि बच्चा जो कुछ करता है वह उसी समय उसमें लिख लिया जाय; देर में कथवा बाद में लिखने से भूल हो जाने का डर रहता है और बहुत सी बातें छूट भी जाती हैं। इस क्रिया को अधिक उपयोगी बनाने के लिये संकेत लिपि सीखना उचित है, क्योंकि इस कला को सीखने से निरीक्षण की बातें जल्दी और आसानी के साथ लिखी जा सकती हैं। यह काम आसान नहीं है। क्षण-क्षण पर बच्चों के कामों का निरीक्षण करना और फिर उन्हें डायरी में लिखना रूखा और नीरस मालूम पड़ता है। यह कठिन काम वही व्यक्ति कर सकता है जो इस उपकरण द्वारा वातमन का अध्ययन करने में रुचि रखता हो।

बहुत बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो डायरी का प्रयोग इस कार्य के लिये करते हैं। पर कुछ लोग ऐसी डायरियाँ रखते हैं और बच्चों के बारे में लिखा करते हैं। ऐसे लोगों की डायरी बाज़कों के विषय में अध्ययन करने में सहायता अथवा पहुँचाती है, परंतु इसके द्वारा सभी अवस्था और सभी परिस्थिति के बच्चों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती। एक ही साथ एक व्यक्ति कई बाज़कों का निरीक्षण करके अपनी डायरी नहीं लिख सकता। एक व्यक्ति केवल एक अवस्था दो लड़कों का निरीक्षण कर सकता है।

तुलना—इस उपकरण द्वारा हम बच्चों और जानवरों

के प्रारम्भिक मनोवैज्ञानिक जीवन का भुकाविला करके बालमन का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि जानवरों में अनेक स्वाभाविक शक्तियाँ पाई जाती हैं और वे उन्हीं के आधार पर अपना काम करते हैं। जब कोई जानवर बच्चा देता है तो उस बच्चे को कोई दूध पीना, छलना, कूदना, बैठना आदि नहीं सिखाता, बरन् ये सब व्यापार स्वाभाविकतः होते हैं। उसी प्रकार बालक भी पैदा होते ही माता के स्तनों से दूध पीना सीख जाता है। इसी तरह खेलने की प्रवृत्ति भी बच्चे के अंदर स्वभाव से ही रहती है। जब वे प्रसन्नता की हालत में रहते हैं तब छलते-कूदते और हँसते हैं और दुःखी अवस्था में रोते हैं। ये सब प्रवृत्तियाँ बालकों में स्वभाव से ही वर्तमान रहती हैं।

बचपन की स्मृति—बालमन के अध्ययन के लिये बचपन की स्मृति भी एक उपकरण है। हम अपने बचपन की बातों को फिर से अपनी स्मृति में लाते हैं और उन्हीं के आधार पर बच्चों के अंदर आने वाले भिन्न भिन्न भावों और विचारों का अध्ययन करते हैं। हम अपनी स्मृति द्वारा यह बात जान आते हैं कि बचपन में किसी वस्तु की कमी के कारण बच्चे के दिल पर कैसा प्रभाव पड़ता है। हमारे बचपन में जिन जिन परिस्थितियों में जैसी मायनाएँ पड़ती थीं वैसी ही भावनाएँ किसी दूसरे बच्चे में भी पाई जा सकती हैं। हम अपने बचपन की स्मृति और अनुभवों से बच्चों के विषय में मौखिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। बचपन के विषय में दूसरों से भी प्रश्न पूछ कर बहुत सी बातें जानी जा सकती हैं। दूसरे लोगों से उनके बचपन से संबंध रखने वाली बहुत सी बातों के विषय में प्रश्न पूछकर बचपन की प्रवृत्तियों के विषय में ठीक ठीक अध्ययन किया जा सकता है। बहुत से महापुरुषों ने ये अपनी-अपनी जीवनियों को खिसकाकर बालमन

अभ्ययन में बड़ी सहायता पहुँचाई है। उन्होंने अपनी जीवनियों में अपने बचपन की बातों को लिखकर एक स्थायी संपत्ति प्रदान की है। महाशय रुस्तो, महात्मा गांधी, पं० प्रवाहर खान नेहरू आदि महापुरुषों ने अपनी जीवनियों में अपने बचपन का हास लिखा है जिन्हें पढ़कर हम जानते हैं कि उनके हृदय में बाल्यावस्था में कैसे कैसे भाव उठते थे, समय तथा परिस्थिति के अनुसार उनमें कैसे कैसे परिवर्तन हुए तथा उनकी मानसिक शक्तियों में किस तरह विकास हुआ। उनके विकास के लिये कौन कौन सी बातों की आवश्यकता पड़ी। महात्मा गांधी की जीवनियों से हम यह जानते हैं कि वे बाल्यकाल में मांस खाने से किस प्रकार भयभीत होते थे। मित्रों के आग्रह से एक बार मांस खा लेने से उनके हृदय में घृणा की अनेक भावनाएँ भर गईं। उनके हृदय में जीवों के प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना आई। महात्मा गांधी की इन भावनाओं का विकसित रूप आज हम उनके अहिंसावाद में देखते हैं। मुसोलिनी का जीवन-चरित्र पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि वह बाल्यावस्था में एकाग्र रहा। उसकी यह प्रवृत्ति विकसित अवस्था में इस समय दिखाई देती है।

पर इनके उपयोग में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी जीवनी द्वारा अनुप्य अपने वास्तविक रूप को प्रत्यक्ष करता है। ऐसी दृष्टि में अनेक लोग अपना वास्तविक रूप न चित्रित कर बनावटी रूप खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोग अपनी जीवनी को कलापूर्ण बनाने की धुन में वास्तविक बातों को छोड़कर बहुत सी प्रशंसनीय बातें लिख लेते हैं। इस प्रकार की जीवनी बालभवन के अध्ययन के लिये उपयोगी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि समय के साथ समय स्मरण-शक्ति

में आ परिवर्तन होता रहता है। इसलिये बचपन की बहुत सी सुखधान् तथा सार्थक बातें विस्मृत हो जाती हैं और लेस्क इस विस्मरण की पूर्ति कल्पना द्वारा कर लेता है। अतएव उसका लेख प्रासादिक नहीं रहता। तीसरी बात यह है कि अपनी जीवनी प्रायः बड़े से विशिष्ट लोग लिखते हैं। इसलिये जीवनियों के आधार पर साधारण मनुष्यों के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता। इन बातों के होते हुए भी मनोविज्ञान-शास्त्र उन महापुरुषों का सदा श्रेणी रहेगा जिन्होंने अपनी जीवनियों लिखी हैं।

चित्त-विश्लेषण—जैसा पहले परिच्छेद में कहा जा चुका है चित्त-विश्लेषण द्वारा किसी भी व्यक्ति के बाल्यकाल के संस्कारों को जाना जा सकता है। बाल-मनोविज्ञान के अध्ययन के लिये चित्त-विश्लेषण अब एक मुख्य उपकरण हो गया है। हाँ, यह बात अवश्य है कि चित्त-विश्लेषक लोग बालक के जीवन में बहुत सी ऐसी बातें देख लेते हैं जिनका वास्तव में अंकुर मात्र भी नहीं; वे बालक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं और जो बातें प्रौढ़ावस्था में ही संभव हैं उनका आरोप बालक के जीवन में कर देते हैं। उदाहरण के लिये, कामवासना को लोभित। कामवासना बालक में होना संभव नहीं, पर फ्राइड महाशय के अनुसार शिशु की अनेक चेष्टाएँ उसकी कामवासना की शक्ति के लिये होती हैं। इस कथन से हम कदापि सहमत नहीं हो सकते, पर इतना अवश्य है कि बाल्य-काल की बहुत सी वासनाएँ दबाई जाती हैं, जिनके कारण बालक के जीवन में बड़े महत्व की घटनाएँ घटित होती हैं।

चौथा परिच्छेद

वंशानुक्रम और वातावरण

हम इस परिच्छेद में वंशानुक्रम और वातावरण पर विचार करेंगे और देखेंगे कि बच्चों के विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। साथ साथ हम यह भी विचार करेंगे कि बच्चे के विकास में शिक्षकों का क्या कर्तव्य है और बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देना उचित है।

वंशानुक्रम की महत्ता—बच्चों के ऊपर उनके वंशानुक्रम अर्थात् माता-पिता का बहुत अस्तर पड़ता है। जिस प्रकार के माता-पिता होते हैं, प्रायः उसी के अनुरूप बच्चे भी हुआ करते हैं। हमारा नित्यप्रति का यह अनुभव है कि लड़के या लड़कियाँ रूप-रंग, सुंदरता एवं क्षील-क्षील में अपने माँ-बाप के सदृश ही होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वे अपने में यह आता है कि लड़का अपने मामा या चाचा के समान होता है और लड़की अपनी मामी, फूँछा इत्यादि के सदृश होती है। उनकी समानता केवल शारीरिक वनावट ही में नहीं रहती, बल्कि गुण, विद्या, साक्षी स्वभाव आदि सभी बातों में बच्चे अपने वंश के अनुरूप ही होते हैं। इसीलिये सर्वसाधारण का यह विश्वास है कि सद्गुणी और बुद्धिमान माँ-बाप के बच्चे गुणावान् तथा

बुद्धिमान् होते हैं और असभ्य तथा मूर्ख माँ-बाप के बच्चे मूर्ख, दुष्ट तथा दुराचारी होते हैं। सर्वसाधारण में यह कहावत भी प्रसिद्ध है—'जैसे आँके बाप-भतारी, वैसे घाँके करका'। बहुत से पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का भी यही मत है। अँगरेजी में भी एक छोटा सा वाक्य इस बात को स्पष्ट करता है 'लाइक दैस दू बिगेट लाइक'। तात्पर्य यह कि बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक बनावट पर उनके वंशानुक्रम का अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध है 'पिता पर पूत देश पर घोड़ा, बहुत नहीं तो मोड़ा-भोड़ा'। हमें देखना चाहिए कि सर्वसाधारण का यह विश्वास कहीं तक ठीक और सत्य है।

वातावरण का प्रभाव—इसमें संदेह नहीं कि वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है। जब हम किसी अच्छे विद्वान् वंश में पैदा ■ बच्चे को किसी छोटे तथा असभ्य वंश में पैदा हुए बच्चे को अपेक्षा अधिक बुद्धिमान् तथा सभ्य पाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इस अंतर का मुख्य कारण इनका भिन्न-भिन्न वंशों में पैदा होना है। अधिकांश बच्चे अपनी कुल-मर्यादा का पालन करते हुए ही पाए जाते हैं। एक डाक्टर का लड़का डाक्टर और बकील का लड़का बकील होना चाहता है। इसी प्रकार बढ़ई का लड़का बढ़ई तथा किसान का लड़का किसान देखने में आता है। परंतु कौन कह सकता है कि यह वंशानुक्रम का ही प्रभाव है और वातावरण का नहीं? बढ़ई का लड़का बढ़ई और बकील का लड़का बकील इसलिये देखने में आता है कि उनका शिक्षण उनके शैक्षणिकता से ही माता-पिता के साथ में हुआ है, अर्थात् उनका पालन-पोषण उसी प्रकार कराया गया है जिसमें उनके माता-पिता रहते हैं। कदाचित् यह भी हो सकता है कि यदि बच्चा माता-पिता से अलग किसी

दूसरे घातावरण में पाला-पोसा आग्य तो वह उस प्रकार का न हो जैसा वह अपने माता-पिता के साथ रहने से होता है। मनो-वैज्ञानिकों ने बुद्धि-संबंधी प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि गरीब स्नायुमान में पैदा हुए बच्चे भी अच्छे तथा स्वस्थ वातावरण में पाले जाने से वैसे ही अच्छे और योग्य होते हैं जैसे उच्च कुटुंब के लड़के होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। समाज में निरक्षर तथा गरीब किसान एवं मजदूरों के बच्चों को मजिस्ट्रेट तथा जज इत्यादि ऊँचे-ऊँचे पदों पर बैठने का सौभाग्य मिलता है। हमारे सामने ईश्वरचंद विद्यासागर का उदाहरण मौजूद है। ईश्वरचंद गरीब पिता के पुत्र थे; परंतु अपनी महत्वाकांक्षा तथा वातावरण के कारण ही वे भारत के महापुरुषों में से एक हुए। हेवर्ट साहब ने अपनी 'पब्लिकेशन और हेरिडिटी स्पेक्टर' (शिक्षा और वंशानुक्रम का भूत) नामक पुस्तक में लिखा है कि वंशानुक्रम एक भूत के समान है जो स्थिर बुद्धि से बड़ा विचार करते ही अदृश्य हो जाता है।

इसमें संदेह नहीं कि बच्चे के अंदर बहुत सी पैतृक संपत्तियाँ मौजूद रहती हैं, पर वे प्रायः सनी हुई मिट्टी के समान होती हैं। जैसे गीली मिट्टी को जो हल चाँद दे सकते हैं उसी प्रकार शिक्षक बच्चे की पैतृक संपत्ति का उसके विकास में जिस प्रकार चाँद उपयोग कर सकते हैं। इसलिये अच्छी शिक्षा और अच्छे अकोस पकोस के द्वारा बालक इतना योग्य हो सकता है जितना कि उसके पूर्व पुरुषों में कोई भी न हुआ हो। इतिहास इस कथन का साक्षी है। शिवाजी, रंजीवसिंह, नेपोलियन और सोनिन इत्यादि बड़े बड़े वीरों की उत्पत्ति वंशपरंपरा के कारण नहीं बरन् वातावरण और शिक्षा के कल पर हुई थी। ऐसे और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। गरीबों के निवासियों

के विषय में कहा जाता है कि स्कॉटिश विषय के पहले इसकी भाषा में छः से अधिक अंक नहीं थे। छः के ऊपर जब कभी अधिक संख्या का बोध करना हो तो उसे वे लोग साफ-साफ नहीं बता सकते थे। परंतु जब स्कॉटिश लोगों ने इस द्वीप पर अपना अधिकार जमा लिया और उन लोगों ने मरी द्वीप निवासियों को शिक्षित बनाया तब यह जाति भी संसार की किसी भी उन्नति-शील तथा सभ्य जाति से गणित विद्या में पीछे न रही। उसी प्रकार भारतवर्ष की संघाल तथा अन्य अछूत जातियों के अंदर विद्या के प्रचार ने भारवर्षजनक परिणाम दिखलाया है। इससे तो हमें स्पष्ट विस्मय पैदा है कि मनुष्य की क्षमति में वंशानुक्रम ही हमेशा काम नहीं करता; वरन् इसके सिवाय और भी कारण हैं जो हमें समझ बनाते हैं। बहुत से होनहार बच्चों का विकास केवल इसीलिए नहीं होता कि उन्हें आवश्यक साधन नहीं प्राप्त होते। ऐसे होनहार बालक तो किसी मूर्ख माँ-बाप के हाथ में पड़कर नष्ट हो जाते हैं या पैसे के अभाव में दरिद्रता के कारण विकसित होने के पूर्व ही कुम्हला जाते हैं। समाज की यह अमूल्य संपत्ति उसकी असावधानी के कारण बिना कुछ समाज का काम किए हुए अस्तमय में ही नष्ट हो जाती है। कभीकभी समाज की बहुत से मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि बालकों के विकास में वंशानुक्रम कोई महत्त्व नहीं। बालक को हम जिस तरह पाले बना सकते हैं। उनके विकास में वातावरण का ही विशेष महत्त्व है।

गार्डन महाशय की खोज—महाशय गार्डन के अनुसार हम वंशानुक्रम के प्रभाव को किसी प्रकार भी देख नहीं सकते। कई मनोवैज्ञानिकों का तो कहना है कि वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चे के विकास पर विशेष रूप

से पढ़ता है। गाल्टन ने वंशानुक्रम के महत्त्व को स्पष्ट करने के लिये ऊँचे कुटुंब के ६७७ बड़े लोगों की जीवनियों का अध्ययन किया था और उसका परिणाम अपनी 'हिरिडिटरो सीनियस' नामक पुस्तक में लिखा है। इन बड़े-बड़े लोगों में राजा, राजनीतिज्ञ, प्रधान मंत्री, सेनापति, साहित्यकार, वैज्ञानिक तथा कवि इत्यादि लोग शामिल थे। गाल्टन इस बात से जानना चाहते थे कि इनके संबंधी साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक मात्रा में बड़े वे बनते हैं या नहीं। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इनके अधिकतर संबंधी मान-प्रतिष्ठा के लोग ही थे। सैडी फोर्ड ने इस मतीजे को इस प्रकार विस्तारित किया है—

संबंधी   बड़े होने वालों की संख्या—

६७७ बड़े मनुष्य	पिता	—	—	६४	} ३६२
	भर्तृ	—	—	१२३	
	सहका	—	—	१४५	
	दादा	—	—	५०	} २१२
	पोता	—	—	४९	
	चाचा	—	—	५४	
	भतीजा	—	—	६६	

वंशानुक्रम तथा शिक्षा का आदर्शवाद—यूरोप के उत्तरीसर्वी शासकी के बड़े-बड़े शिक्षकों का कहना था कि बच्चे के विकास में वंशपरंपरा का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। ताक महोदय ने मस्तिष्क को एक साफ सक्ता बतलाया है जिसका विकास बाह्य जगत् से प्राप्त प्रभावों द्वारा होता है। जर्मनी के शिक्षकों का यह विश्वास था कि शिक्षा द्वारा समाज की सारी

सुराईयों दूर की जा सकती हैं। वे मनुष्य-समाज को उन्नत बनाने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। एतद्वा यह विश्वास नहीं था कि मनुष्य की वृद्धि उसके वंशानुक्रम की सीमा से बढ़े। वे समाज को ऊँचा उठाने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे और कभी हथारा नहीं होते थे।

इस बात के मानने में किसी को संदेह न होगा कि वंशानुक्रम और वातावरण का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। हम बालकों को जैसी शिक्षा देंगे वैसे ही हमारे वातावरण भी होंगे। अब इस विचार करेंगे कि वातावरण में वंशानुक्रम का बच्चों के विकास में क्या महत्व है। कई विद्वानों ने वंशानुक्रम के विषय में अनेक खोजें की हैं तथा शिक्षा संबंधी अनेक प्रयोगों द्वारा वंशानुक्रम के प्रभाव को सिद्ध किया है। वाइजमैन, मैकल तथा गाल्टन की खोजें इस विषय में महत्व की हैं। इनके विषय में नीचे हम थोड़ा सा विचार करेंगे।

ज्यूक का वंश—फ्रांसिस गाल्टन साहब ने आठ जुड़वाँ बच्चों के विषय में अध्ययन किया और अपना अनुभव इस प्रकार लिखा है—“इन्त जुड़वाँ बच्चों की समस्या उन पढ़ियों से की जा सकती है जो एक ही फैक्टरी द्वारा तैयार की गई हों और जिन्हें चलाने के लिये एक ही समय पर चाबी की गई हो।” अर्थात् वे लड़के सभी बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इसी प्रकार से बहुत से विद्वानों ने कई बच्चों के इतिहास के विषय में अध्ययन किया है और वह परिणाम निष्काशा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चों के ऊपर अमिट रूप से पड़ता है। इस प्रकार का उदाहरण हम ज्यूक वंश वालों के इतिहास में पाते हैं। ज्यूक अमेरिका का एक निरुद्यमी शिकारी और माफी था। उसके लड़कों का विकास

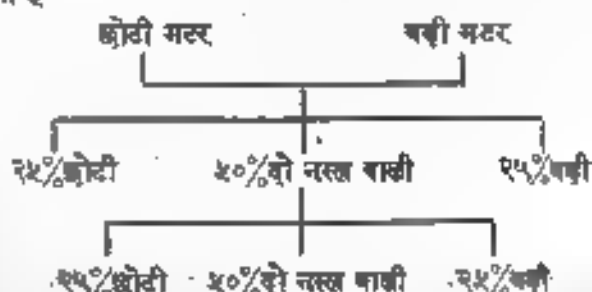
नीच वंश वाली लड़कियों के साथ हुआ। इसका फल यह हुआ कि उस कुटुंब में ग्राहः सभी बच्चे आत्मसम, चोर, संपन्न और लुचारी पैदा हुए। श्री टी० पी० बन ने इनके विषय में लिखा है कि पाँच पीढ़ी में कुल एक हजार बच्चे पैदा हुए जिसमें ३०० बच्चे पैदा होते ही मर गए, ३१० बच्चे कुछ बड़े होने पर मर गए, ४४० रोग के शिकार हुए, ३०० निरक्षारी पैदा हुए जो अपना जीवन मिछा पर व्यतीत करते थे और १२० की कैद की सजा हुई जिनमें ७ लूटी थे। केवल २० ऐसे निकले जो जीविकोपार्जन के लिये कुछ परिश्रम कर सकते थे। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चों के विकास पर अवश्य पड़ता है।

कैडोल का कथन—बहुत से विद्वानों का सिद्धांत उपर्युक्त सिद्धांत के विपरीत है। उनका कथन है कि वास्तव में वातावरण का प्रभाव वंशानुक्रम की अपेक्षा बच्चों के विकास पर अधिक पड़ता है। फ्रांस के कैडोल महाराय ने यूरोप के ४६२ प्रसिद्ध कुटुंबों के विषय में अध्ययन करके यह सिद्ध कर दिया है कि वातावरण का प्रभाव ही विशेष महत्त्व का है। उन्होंने लिखा है, इन कुटुंबों के ग्राहः सभी लोग धनी और ऊँचे दर्जे के थे, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिये सुविधा थी और शिक्षित लोगों और सहायुभूतिपूर्ण सरकार से भी उन्हें प्रोत्साहन मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग विद्वान और ऊँचे दर्जे वाले हुए।

अतएव वातावरण के प्रभाव की हम देय नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति जिस प्रकार के समाज में रहता है, जैसे उसके साथी होते हैं, जैसा उसका वातावरण होता है, वैसा ही वह व्यक्ति भी हो जाता है। अगर वातावरण अच्छा है तो

वसमें रहने वाले बच्चे भी अच्छे तथा सहाधारी होंगे और यदि वातावरण भंसा और दूषित है तो वसमें रहने वाले बच्चे भी दुराचारी, चोर, छपट और जुधारी होंगे। इसलिये माता-पिता, शिक्षक सबका यह धर्म है कि बच्चों के लिये स्वस्थ और उपयोगी वातावरण तैयार करें और उन्हें दूषित वातावरण से बचाएँ।

मैंडलवाद—वंशानुक्रम का एक नियम मैंडल महोदय ने दिया है। मैंडल ने दो प्रकार की मटरों को मिला कर पैदा करने का प्रयोग किया। इस तरीके से बोनस्सी जाति की जो मटर पैदा हुई उसे फिर बोया गया। अब की बार केवल ५० प्रति सैकड़ा बोझाली नस्ल वाली मटर पैदा हुई। यह प्रयोग कई पल्लकों तक किया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि बोनस्ली नस्ल की मटर बढ़ गई और बोझाली नस्ल की मटरें छूट होती गईं। इस बात को नीचे दिये चित्र से स्पष्ट किया जाता है—

जिस प्रकार से मटर के साथ प्रयोग किया था वसी प्रकार चूड़ों के साथ भी प्रयोग किया गया और इस प्रयोग का परिणाम भी मटर के प्रयोग के सदृश हुआ; अर्थात् दो भिन्न-भिन्न जातियों के चूड़ों के सम्मिश्रण से एक दूसरी नस्ल के चूड़े पैदा हुए। इस

प्रयोग को कई पीढ़ियों तक जारी रखने से दोगड़ी जाति के बूढ़ों का खोप हो गया।

उपार्जित गुणों का वितरण—वंशानुक्रम और आदावरण, इन दोनों का ही बच्चों के विकास के लिये बड़ा महत्व है इनमें से किसी एक को पूरा महत्व देना और दूसरे को हेश समझना बांछनीय नहीं। अब यहाँ देवना है कि प्राणियों में विकास किस तरह होता है। लेमार्क महोदय का कहना है कि प्राणियों के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने को आदावरण के अनुकूल बना सकता है। यह आध्वंतरिक शक्ति ही विकास का कारण है। लेमार्क महोदय ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिये एक उदाहरण दिया है। अफ्रीका में रहने वाले जिराफ नामक जानवर की गरदन पहले इतनी लंबी नहीं होती थी, लेकिन पेड़ के पत्तों तक पहुँचने के लिये उसने निरंतर प्रयत्न किया; इससे उसकी गरदन लंबी हो गई और अब हम उसकी वंशपरंपरा में वसी प्रकार की लंबी गरदन पाते हैं। इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि एक पीढ़ी की अर्जित संपत्ति दूसरी पीढ़ी में भी आ जाती है। पर आइजमैन के अनुसार कच्चे में वही वैदिक गुण ही पाए जाते हैं जो परंपरा से आते हैं। वैदिक संपत्ति के आधार जीवाणु जिन्हें अर्ममात्र कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता।

उपार्जित, वैदिक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आना संभव नहीं, आइजमैन ने बूढ़ों के ऊपर इसका प्रयोग करके देखा। प्रत्येक पीढ़ी में बूढ़े की पूँछ काट दी जाती थी पर प्रत्येक नई पीढ़ी में पूँछ देखने में आती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूँछ काटे बूढ़ों के बच्चे भी बिना पूँछ के हुए हों। इसका निष्कर्ष

का अनुभव भी यही कहा जाता है कि माँ-बाप की अर्जित संपत्ति बच्चों में आवश्यक रूप से नहीं पाई जाती। जैसे किसी लँगड़े व्यक्ति के लड़के लँगड़े या अंधे के अंधे नहीं होते। लेमार्क के सिद्धांत को डार्विन साहब ने नहीं माना है। डार्विन साहब का कहना है कि जिराफ को गरदन में परिवर्तन भीतरी शक्ति के कारण नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे परिवर्तन आकस्मिक होते हैं। विकास का कारण डार्विन साहब ने दूसरा बताया है। उनका कहना है कि विकास विभिन्न आकस्मिक परिस्थितियों और प्राकृतिक अवस्थाओं के कारण होता है।

मेकडूगल का मत—मेकडूगल के अनुसार प्राप्त किए हुए गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी वितरण होता है। मेकडूगल ने इस सिद्धांत का प्रयोग भी चूहों पर कर के देखा। उन्होंने कुछ चूहों को सादाब में छोड़ दिया और सादाब में ही रास्ते बनवाए। एक तो अँधेरा था और दूसरे में बिजली लगाई गई। स्वभावतः पहले चूहे प्रकाशित मार्ग से ही गए परंतु बिजली का धक्का लगने के कारण उन्होंने धीरे-धीरे अपनी गलती सुधार। पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों पर इस प्रकार का प्रयोग किया गया और देखा गया कि उनकी गलतियाँ कम होती गईं। पहली पीढ़ी में ६० गलतियाँ हुईं पर २३ वीं पीढ़ी में केवल २५ गलतियाँ हुईं।

सिद्धांतों का निष्कर्ष—उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों घटक के विकास के लिये आवश्यक है। घटक की कुछ रुचियाँ अन्तः से रहती हैं और कुछ वातावरण का परिणाम होती हैं। जिन बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य-क्षेत्र मिलता है वे ही इस संसार में सफल बनते हैं; जिनको अपनी रुचि के अनुसार वातावरण नहीं मिलता वे संसार में उन्नति नहीं

करते। इसलिये प्रत्येक माता-पिता, अभिभावक तथा शिक्षक का परम कर्तव्य है कि बालक को प्रारंभ ही से उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दें। बालकों की शिक्षा और वातावरण इस प्रकार होना चाहिए जिससे उनके अंदर सद्गुणों का विकास हो और उनके दूषित व्यवहार दूर हो जायें। हमारी शिक्षा का आदर्श सदैव यही होना चाहिए कि बच्चे राष्ट्र का काम करने के लिये योग्य और गुणवान् बनें। हमें यह याद रखना चाहिए कि सुरक्षा से ही हम अपने बालकों को महान् आवर्श की ओर ले जा सकते हैं। यदि हम यह कहें कि शिक्षा और शिक्षक ही बालकों के जीवन का बनाने और बिगाड़ने वाले हैं तो इसमें अत्युक्ति न होगी। जन्म से ही कोई व्यक्ति सद्गुणी अथवा दुर्गुणी नहीं होता। गुणवान् अथवा दुर्गुणी होता उसके ज्ञान-याजन और शिक्षा पर निर्भर रहता है।

पाँचवाँ परिच्छेद

बालकों का स्वाभाविक व्यवहार

मनुष्य की सब क्रियाओं को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं—

१—सहज क्रियाएँ

२—मूल प्रवृत्तियाँ

३—आदत्त

४—विचार-मय क्रियाएँ

प्रथम दो प्रकार की क्रियाएँ हर एक प्राणी में पाई जाती हैं और पिछली दो प्रकार की क्रियाएँ मनुष्य के जीवन ही में देखी जाती हैं। बालक के जीवन में सहज क्रियाओं और मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता रहती है, पर जैसे-जैसे उसको आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे विचारमय क्रियाएँ और आदत्त प्रधान होती जाती हैं। उसकी मूल प्रवृत्तियों और कुछ सहज क्रियाओं में स्वना परिवर्तन हो जाता है कि हम उसकी प्रौढ़ावस्था में यह जान नहीं सकते कि बालक ने जन्म से किसी प्रकार की कार्य करने की शक्ति को प्राप्त किया है अथवा नहीं।

मनुष्य और पशुओं के व्यवहारों की तुलना—

जब हम बालक के स्वाभाविक अर्थात् जन्म से आए व्यवहारों की दूसरे पशुओं के व्यवहारों से तुलना करते हैं तब हम देखते हैं कि प्रकृति ने बालक को बहुत थोड़ी सी ही प्रवृत्तियों या कार्य करने की सोम्यता दी है जिससे वह बिना सिखाए जीवन चला सके। वास्तव में बालक का जीवन-विकास तथा उसकी सफलता शिक्षा पर ही निर्भर है। बालक अपनी संवर्धन

से साधारण बातें दूसरे लोगों से सीखता है । यदि वह अपने जीवन का कार्य चखाने की शिक्षा न पाए तो वह जीवित भी न रह सके । यदि हम एक बस्तक के बच्चे को जो कि पानी में कभी गया न हो, पानी में डाल दें तो वह तैरने लगेगा । मुर्गी के बच्चे अपनी माँ के न रहने पर भी पानी प्लुगना सीख जाते हैं । एक तोते का बच्चा बड़े जानवरों से ज्ञान ग्रहणकर मागना, शान्त प्लुगना इत्यादि कार्य बोड़े ही काल में सीख लेता है । मानो वह इन सब कार्यों की तैयारी पहले से ही करके आया हो । पर मनुष्य के बच्चे जन्म से असहाय होते हैं और जीवन के उपयोगी कार्य सीखने में बहुत समय लगाते हैं; या वों कहा जाय कि मनुष्य जन्म भर सीखता ही रहता है । उसकी सहज क्रियाएँ तथा मूल प्रवृत्तियाँ ऐसी नहीं होतीं जिनसे कि उसके जीवन का काम चला सके । बाह्यक जन्म से कोई विरोध कार्य करने की योग्यता लेकर नहीं पैदा होता, जैसा कि पशुपक्षियों के विषय में कहा जा सकता है । पक्षी को कोई घोंसला बनाना नहीं सिखाता, पर जब उसे जरूरत होती, है वह इस प्रकार घोंसला बनाता है मानो उसने एक अच्छे कारीगर से यह कला सीखी हो । प्रकृति ने जन्म से ही उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा कर दी है कि वह अपने आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिये एक निवास-स्थान बना ले । बाह्यको को इस प्रकार की कोई नैसर्गिक शक्ति प्राप्त नहीं । बिना सिक्कार हुए अपने रहने का स्थान बनाना तो बुरा रहा, वह साधारण से साधारण कार्य भी नहीं कर सकता । कहा जाता है कि नेपोलियन ने एक बार मनुष्य का स्वाभाविक सज्जन जानने के लिये बीस बच्चों को, जिन वे कुछ महीनों की उम्र के थे, अकेले छोड़ा और इनसे किसी को बोखने की आज्ञा न दी । उनको

सिखाया-पिलाया तो जाता था पर उनके सामने कोई बातचीत नहीं की जाती थी । वो साक्ष के प्रयोग के बाद हात डुबा कि उनमें से अधिक लड़के गूँगे हो गए और कुछ का गैरापन सदा के लिये हो गया । यदि हम बाह्यक को प्रयत्न करके माया न सिखाएँ तो वह बोलना भी न सीखे । समाज के सभी आचार-व्यवहार दिखते कि वह अपना जीवन बसा सकता है, सीखने से आते हैं ।

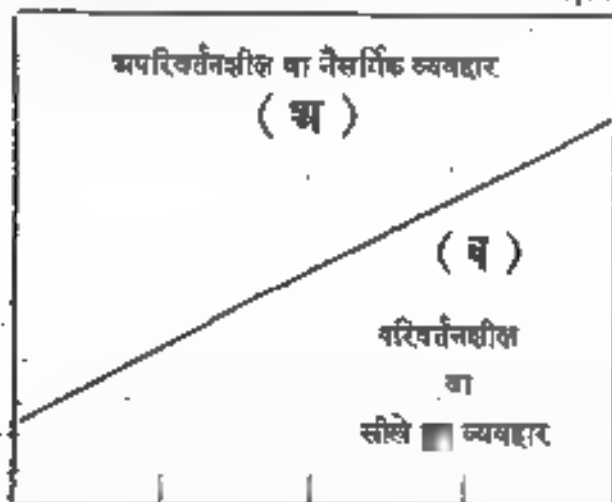
जहाँ मनुष्य को प्रकृति ने इतनी कमी दी है वहाँ उसे कुछ ऐसी बातें भी करने प्रदान की हैं जिनके कारण वह सृष्टि के सब प्राणियों पर अपना आधिपत्य जमा लेता है । यदि विचार से देखा जाय तो वास्तव में उसकी स्वाभाविक कमी में ही उसकी महानता की जड़ है । मनुष्य में सीखने की अप्रभुत शक्ति है । इस सीखने की शक्ति का आधार मूल प्रवृत्तियों की एक प्रकार की कमी है । यदि प्रकृति जन्म से ही ऐसी आदतें प्रदान कर देती जिससे उसके जीवन का कार्य चल जाता, तो उसे नई बातें सीखने की कोई आवश्यकता ही न होती । साथ ही साथ मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होना भी कठिन होता । पशुप्राणियों की मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होना असंभव सा है, पर मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ परिवर्तनशील हैं । उनका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है । अतएव किसी भी एक मूल प्रवृत्ति के आधार पर हम बाह्यक को अनेक जीवनोपयोगी बातें सिखा सकते हैं । वातावरण में जिस प्रकार की आवश्यकताएँ पैदा होती हैं उसके अनुसार मनुष्य अपना व्यवहार बदल लेता है । अतएव माता-पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे बच्चों का मन इस कोण पर रखें कि वे समय के अनुसार सदा अपना व्यवहार

कहा सके। जब अपने को वातावरण के अनुकूल बनाने की योग्यता हममें नहीं रहती तब हम पशुधर्म में शामिल हो आते हैं।

नैसर्गिक और अर्जित क्रियाओं का अनुपात—सर्वोक्त कथन से यह कदापि न समझा जाय कि बालक को जन्म से किसी प्रकार का कार्य करने की प्रवृत्ति है ही नहीं। ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, पर वे सब परिवर्तनशील हैं। आधु और अनुभव के बढ़ने से जीवन में उनका महत्व कम हो जाता है। उनकी अपेक्षा सर्वार्जित व्यवहारों का महत्व अधिक होता है। इसे हम नीचे दिखे हुए चित्र से स्पष्ट करेंगे—

बालपन

प्रीतिवस्था

शारीरिक
प्रक्रियाएँ

सहज मूलप्रवृत्तियाँ
किवाँ

आहर्त वा
विचारमय
क्रियाएँ

मनुष्य के नैसर्गिक एवं सीखे हुए व्यवहार—ऊपर के चित्र में यह बताया है कि मनुष्य का जीवन नैसर्गिक और सीखे हुए वा अर्जित, दो प्रकार के व्यवहारों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे-जैसे उसकी आयु बढ़ती है, नैसर्गिक व्यवहारों की कमी होती है और अर्जित व्यवहारों की वृद्धि होती है। इसी बात में उसका मनोविकास है। यदि हम ऊपर के चित्र के (अ) घर की देखें तो यह बात स्पष्ट हो जायगी कि बाल्य में नैसर्गिक व्यवहारों की अधिकता रहती है और प्रौढ़ावस्था में वे बहुत कम हो जाते हैं। अब यदि हम (ब) घर की ओर ध्यान दें तो देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में किस प्रकार नैसर्गिक व्यवहारों की कमी होती है और आयु की वृद्धि के साथ अर्जित व्यवहारों में वृद्धि होती है। अर्जित व्यवहार आत्मपन में थोड़े ही होते हैं पर प्रौढ़ावस्था में उनका आधिपत्य इतना हो जाता है कि प्रायः हमारे जीवन का सारा कार्य अर्जित व्यवहारों से होने लगता है। चित्र में चार प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं—शारीरिक प्रक्रियाएँ, सहज क्रियाएँ, मूक प्रवृत्तियाँ और आदतें वा विचारमय क्रियाएँ। अब हम यहाँ एक एक प्रकार के व्यवहारों के विषय में विचार करेंगे और यह देखेंगे कि बालक के जीवन में उनकी कहीं तक महत्ता है।

शारीरिक प्रक्रियाएँ—ये क्रियाएँ अपने आप शरीर में चल करती हैं। इनमें परिवर्तन होना संभव नहीं। इनके कारण हमारा खाना पीना हजम होता है और शरीर में शक्ति पैदा होती है। बालक के पोषण की दृष्टि से इनके स्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते।

सहज क्रियाएँ—ये वे क्रियाएँ हैं जो शरीर-रक्षा के लिये समय आने पर अपने आप हो जाती हैं। जैसे पलक का गिरना, छींक आना, खुजलाना आदि। हमारी आँखों की पलकें समय आने पर अपने आप बंद हो जाती हैं और सबकी रक्षा कर लेती हैं। यदि नाक में कोई छोटी मोटी गंदी चीज घुस जाय तो हमें अपने आप जोर से छींक आती है और वह चीज एकदम बाहर निकल जाती है। इन सब प्रक्रियाओं में दिमाग का कुछ कार्य नहीं होता। दिमाग का कार्य यदि ऐसी क्रियाओं के लिये आवश्यक हो जाय तो हमारा जीवन दुर्लभ हो जाय। यदि हम दिमाग से सोचकर पलक बंद करें अथवा विचारपूर्वक छींकें तो पलक बंद होने की और छींक की उपयोगिता ही आती रहे।

मांसक के जीवन में ऐसी अनेक सहज क्रियाएँ होती हैं। इनके द्वारा ही उसके जीवन की रक्षा होती है। मांसक का माँ का दूध चूसना एक सहज क्रिया है। जब मांसक पैदा होता है तभी से यह सहज क्रिया आरंभ हो जाती है।

सहज क्रियाओं में परिवर्तन—सहज क्रियाओं में कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिवर्तन होना संभव नहीं, पर दूसरे लोगों का विचार यह है कि सहज क्रियाओं में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जब एक कुत्ते के सामने खाना पड़ा है तो उसके मुँह में लार आती है। लार का खाना एक सहज क्रिया है। इसका संबंध खाने से है, किसी अन्य वस्तु से नहीं। पर अब कुत्ते को खाना दिया जाता है उसके पहले यदि नियमित रूप से घंटी बजाई जाय तो कुछ काल के बाद घंटी की भाषाज से ही कुत्ते के मुँह में लार आने लगोगी। रुस के पेचकाज़ सह-शाय ने इस संबंध में अनेक प्रयोग किए हैं। जिस प्रकार लार

माने के विषय में परिवर्तन हो जाता है उसी प्रकार कई और सहज क्रियाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। जब हम बाहर से कोई जोर की आवाज सुनते हैं तो हम अनायास ही उस ओर देखने लगते हैं; यह एक प्रकार की सहज क्रिया है। पर यदि बार बार निरर्थक आवाजें आता करें तो फिर हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। इस तरह के परिवर्तन बालक की सहज क्रियाओं में अनेक होते हैं।

बालक के जीवन में सहज क्रियाओं का भारी सहत्व है। बालक का प्रारंभिक जीवन इन्हीं सहज क्रियाओं पर निर्भर रहता है। कभी-कभी माता पिता की अज्ञानता के कारण बालक की सहज क्रियाओं में ऐसा परिवर्तन हो जाता है जो बालक के जीवन के लिये घातक होता है। यहाँ एक उदाहरण सहेलनीय है। एक बच्चा एक ब्राह्मण के घर में पंचक मुहूर्त में पैदा हुआ। हिंदू लोग प्रायः पंचक में किसी नए काम को प्रारंभ करना अशुभ मानते हैं। अतएव उस बालक के मुँह में भोजन का दूध नहीं दिया गया; उसे फाई के द्वारा दूध पिलाया गया। पाँच दिन तक इसी प्रकार दूध पिलाए जाने से बालक की माता का स्तन मुँह में लेने की स्वाभाविक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो गया। परिणाम यह हुआ कि जब बालक के मुँह में सुतल्य पूरे होने के बाद स्तन दिया गया तो वह उसे चूस न सका। उसकी माँ का दूध पीने की सहज क्रिया ही खोप हो गई। इधर माँ का दूध भी माँ के स्तन से न निकला जिससे उसे भयंकर रोग हो गया। कुछ कास के बाद वह बच्चा मर गया और उसकी माँ को महीने भर तक अस्पताल में रहना पड़ा।

कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारा जीवन सहज क्रियाओं और उनके परिवर्तित स्वरूपों का पुंज है। इनके

अतिरिक्त मनुष्य के व्यवहार में और कुछ नहीं देखा जाता। यह मत वाटसन महाशय तथा दूसरे व्यवहारवाधियों का है। इसके प्रतिकूल मैकग्राह तथा स्ट्रॉट इत्यादि मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि सहज क्रियाएँ अर्धी होती हैं और उनको हम उन क्रियाओं की गणना में नहीं रख सकते जो बुद्धि और विचार द्वारा संचालित होती हैं। आदतों और निश्चयमय क्रियाओं में तो बुद्धि का विशेष स्थान रहता ही है, मूल-अवृत्तियों (इन्स्टिक्ट्स) में भी बुद्धि का कार्य रहता है। इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि हमें वास्तव की सहज क्रियाओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

छठा परिच्छेद

मूल प्रवृत्तियाँ

मूल प्रवृत्तियों का बालक के जीवन में स्थान—

ऊपर कहा जा चुका है कि बालक के जीवन में हम दो प्रकार के व्यवहार पाते हैं कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिनकी योग्यता और प्रवृत्ति उसे जन्म से प्राप्त है और कुछ ऐसे हैं जो वह इस जीवन में ही सीखता है। मनुष्य मात्र का जीवन इन्हीं दो प्रकार के व्यवहारों का बना हुआ है। इनमें से हम सहज क्रियाओं का वर्णन ऊपर कर चुके हैं। सहज क्रिया बालक के जन्म के साथ आती है। इसी तरह नैसर्गिक आवृत्तों और मूल प्रवृत्तियों (इन्स्टिक्ट) भी बालक के जन्म से ही उसके साथ हैं। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों और नैसर्गिक आवृत्तों में परिवर्तन होकर बालक के जीवन का विकास होता है।

नैसर्गिक आवृत्तें हम प्राणिमात्र में पाते हैं। मनुष्य का बालक दूसरे सभी प्राणियों के जीवन बचाने के साधन यही नैसर्गिक आवृत्तें होती हैं। यदि एक मुर्गी के बच्चे में सदैव भोजन देखकर चोंच मारने की प्रवृत्ति न हो तो वह भूख के मारे मर जायगा। वह एक बड़े जानवर को देखकर भी भौंकता है। जब सोर से आवाज होती है तब पशु-पक्षी भौंकते

संगते हैं; ऐसा सनकी प्राणरक्षा की प्रवृत्ति के जागरण के कारण ही होता है। इसी तरह जब बाछक कोई बहुत बड़ी गई चीज को देखता है तब उससे भागने का प्रयत्न करता है। और की आवाज लकड़ों को करा देती है। किसी नई वस्तु को देखकर बाछक उसको जानने के विषय में उत्सुक हो जाते हैं। यह सब कार्य नैसर्गिक आदत और मूल प्रवृत्ति के कार्यशील होने से ही होता है।

पशु और मनुष्य की प्रवृत्तियों की तुलना—
पशुपक्षी और मनुष्य दोनों में ही मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। पर दोनों की मूल प्रवृत्तियों में भेद है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ वास्तव में आदत जैसी नहीं होतीं। वे इस प्रकार दृढ़ नहीं होतीं जिस तरह कि पशु और पक्षियों की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यदि हम बच्चे के बच्चे को जो कभी पानी में न गया हो पानी में डाल दें तो वह तुरंत ही तैरने लग पायगा। चिड़िया के बच्चे को घोंसला बनाना कौन सिखाता है? जब बच्चा बड़ा होता है और उसे घोंसले की जरूर पड़ती है तो वह स्वयं अपने योग्य घोंसला बना लेता है। कोई कोई चिड़ियाँ तो इतनी कारीगरी से घोंसला बनाती हैं कि हम बच्चे उस कार्य को देखकर विस्मित हो जाते हैं। यदि हमें वैसा घोंसला बनाना पड़े तो हम कितने ही दिन सीखने में लगा देंगे। पर चिड़िया का बच्चा स्वभावतः ही इस कार्य में प्रवीण होता है।

मनुष्य का बाछक बिना सिखाए कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य के बच्चे को प्रकृति ने इतना असहाय बनाया है कि यदि उसको योग्य शिक्षा न दी जाय तो वह कदापि अपना जीवन न चला सके; उसे दूसरे प्राणी आवश्यक ही मार

जातें। मनुष्य बिना शिक्षा की सहायता के दूसरे प्राणियों से कदापि जीवन-संग्राम में जीत नहीं सकता। उसकी नैसर्गिक आवृत्तें किंचित् मात्र उसे व्यावहारिक उपार्जन करने और दूसरे प्राणियों से बचने में सहायता करती हैं।

पर जहाँ प्रकृति ने मनुष्य के बच्चे को ऐसा असहाय बनाया वहाँ उसे यह शक्ति भी प्रदान की है कि वह सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है और इस शिक्षा के द्वारा अपने आपको इतना बली बना सकता है कि वह पशुओं का राजा बन जाय। एक तरह से देखा जाय तो मनुष्य की महानता उसकी नैसर्गिक आवृत्तों की दृष्टि में ही है। यदि बाह्यक की नैसर्गिक आवृत्तें हृद और जटिल होतीं, जैसी कि दूसरे प्राणियों की आवृत्तें हैं, तो वह उनमें परिवर्तन न कर सकता, अतएव नई बातें सीखना असंभव हो जाता। हम बाह्यक को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। उसकी शिक्षा का काल अति दीर्घ होता है। मनुष्य एक तरह से आलस्य शिक्षा पाता रहता है।-हो, जब उसकी उपार्जित आवृत्तें अधिक हृद हो जाती हैं तब शिक्षा का प्रभाव उसके जीवन पर उत्पन्न नहीं होता बितना ■ बाल्यकाल में होता है। यदि मनुष्य के विकास में कोई बाधा होती है तो वह भावा वातावरण और शिक्षा की कमी की रहती है। स्वभावतः मनुष्य के बच्चे को प्रकृति ने सब प्रकार की ऐसी सामग्री प्रदान की है जिससे वह अपने जीवन को छब से छब बना सकता है। कम से कम इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि योग्य वातावरण और शिक्षा मिलने पर मनुष्य ऐसे विस्मयपूर्ण कार्य कर सकता है जो योग्य वातावरण न मिलने से असंभव होते।

कुत्ते के पिल्ले को देखिए। उसे जो कुछ अपने जीवनके निर्वाह के लिये सीखना है वह थोड़े ही काल में सीख लेता है।

अर्थात् उसे बहुत कम ही सीखना रहता है; उसके जीवन के लिये अपनी मूल प्रवृत्तियों पर्याप्त काम करती हैं। उसे अधिक सीखने की न तो आवश्यकता है और न उसमें इस बात की योग्यता है। उसकी मूल प्रवृत्तियों में अधिक परिवर्तन होना संभव ही नहीं। बालक की मूल प्रवृत्तियों जो भी हैं इतनी कोमल होती हैं कि हम उन्हें जिस तरह चाहे नोढ़ ले सकते हैं। अतएव मनुष्य के बचपे में शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता है। हम साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि मनुष्य के बचपे को शिक्षा की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक है जितनी कि उसकी योग्यता है।

मनुष्य की मुख्य मूल प्रवृत्तियों—ऊपर कहा जा चुका है कि सब प्राणियों में मूल प्रवृत्तियों अर्थात् होती हैं। इसी प्रकार मनुष्य को भी मूल प्रवृत्तियों हैं। पर उनका स्वरूप इतना अनिश्चित है और वे इतनी परिवर्तनशील हैं कि कई विद्वानों ने यह भी कहा कि मनुष्य में मूल प्रवृत्तियों होती ही नहीं। इनका क्षेत्र पशु-पक्षी ही हैं। पर यह बात सिद्ध है कि मनुष्य में मूल प्रवृत्तियों होती हैं, चाहे वे कितनी ही परिवर्तनशील क्यों न हों। मैक्समूलर महाशय ने मनुष्यों में चौदह मूल प्रवृत्तियों बताई हैं। उनके निम्नलिखित नाम हैं। हम उन्हें तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्राणरक्षा संबंधी, संतानोत्पत्ति संबंधी और समाज संबंधी।

- (१) प्राणरक्षा संबंधी—भोजन ढूँढ़ना, भागना, छुड़ना, उत्सुकता, विकर्षण (वृत्ता), शरणागत होना, संग्रह, और रचना ।
- (२) संतानोत्पत्ति संबंधी—कामप्रवृत्ति और शिशुरक्षा ।
- (३) समाज संबंधी—दूसरों की चाह, आत्म प्रकटन, विनीत भाव और ईशना ।

ऊपर बताई हुई सभी प्रवृत्तियों बालक को जन्म से प्राप्त रहती

हैं। लेकिन ये एक ही साथ बच्चे के पैदा होते ही अपना-अपना काम नहीं करने लगतीं। बरम् जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे-वैसे उसकी प्रवृत्तियाँ भी समयानुसृत अपना काम करती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब सुधा की प्रवृत्ति सुरुत ही अपना काम करने लगती है और बच्चा दूध पीने के लिये रोने लगता है। बच्चे के और बड़ा होने पर उसके अंदर उत्सुकता, घृणा, भय, लज्जा की प्रवृत्ति आदि सभी अपना अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं। जब बच्चा प्रौढ़ हो जाता है तब काम-प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। वास्तव यह कि इन प्रवृत्तियों के जागृत होने का समय होता है। कोई प्रवृत्ति बचपन में अधिक काम करती है और कोई युवावस्था में। इसलिये शिक्षकों तथा माता-पिता को चाहिए कि इस बात से भली भँति परिचित हों कि बच्चों के अंदर किस किस समय कौन-कौन सी प्रवृत्ति जागृत होती है, क्योंकि बिना इसे समझे वे बच्चे को उचित मार्ग पर नहीं ले जा सकते। शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों की प्रवृत्तियों के कार्यान्वित होने के ठीक समय को जानें और उनका सदुपयोग करें जिससे बच्चे की उन्नति और विकास हो। यदि उचित समय पर इन प्रवृत्तियों का सदुपयोग न किया गया ■■■ वे उपयोग में न आने के कारण शक्तिहीन हो जायेंगी। विलियम जेम्स का कहना है कि यदि हम बच्चों की प्रवृत्तियों का समयानुसार प्रयोग न करें तो वे मर जाती हैं। चाहे ऐसी बात न हो, पर निष्प्रयोग के कारण उन प्रवृत्तियों का लोप हो जाता है और बालक के विकास में बड़ी क्षति पहुँचती है। अर्थात् बालकों में उत्सुकता की प्रवृत्ति बड़ी प्रकट होती है। किसी वस्तु को देखकर वे उसे जानने के लिये उत्सुक हो पड़ते हैं। ऐसे समय में यदि शिक्षक इस प्रवृत्ति की उन्नति करने की ओर ध्यान न दें तो वह बच्चों के अंदर

अधिकसित हो रह जाती है; और इस प्रवृत्ति के नष्ट हो जाने पर उनकी यह शक्ति जिससे वे दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करने को आगे बढ़ते हैं, जाती रहती है।

इसी प्रकार बहुत सी मनोवृत्तियाँ ऐसी हैं जो जीवन में विखोज से दिखाई पड़ती हैं और उनसे संबंध रखने वाली वस्तुओं के बारे में बड़ा प्रौढ़ होने पर जानता है। अतएव जब उचित समय आए तभी बच्चों को नई बातें सिखानानी चाहिए। जिस बात को बतलाने का समय नहीं आता उसे जब शिक्षक बचपन के मस्तिष्क में भरना चाहते हैं तब उससे भी हानि होती है। बच्चों के मस्तिष्क का विकास नहीं होता और शिक्षक का प्रयत्न व्यर्थ जाता है। इसलिये जिस समय बच्चों को जो प्रवृत्ति प्रबल हो उसी के अनुसार उसे बातें बतलानी चाहिए। इसके प्रतिफल यदि बालकों को वे बातें बतलाई जावें जिनको सीखने के लिये उनके अंदर उत्सुकता जागृत नहीं है तो इसका परिणाम यह होगा कि बालकों के हृदय में इन वस्तुओं के प्रति घृणा उत्पन्न हो जायगी और वे उसे फिर कभी नहीं जान सकेंगे। इसी प्रकार कभी-कभी बहुत सी वस्तुओं के विषय में उन्हें गलत बातें बतलाई जाती हैं जिन्हें उनके हृदय से निष्कासना कठिन हो जाता है। फ्रांस के विद्वान् रुसो ने आदेश किया है कि बालकों को जो बातें कल बतलाई जा सकती हैं उन्हें आज बच्चों को नहीं सिखलाना चाहिए। इस आदेश का तात्पर्य बच्चों को गलत बातें सिखलाने से रोकना है। जो शिक्षक ऊपर कही बातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है और उनपर सदैव ध्यान रखता है, कभी वास्तव में अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है।

जब हम यह विचार करेंगे कि इन प्रवृत्तियों को किस

प्रकार सुचारु रूप से हम व्यवहार सकते हैं और किस प्रकार उनका सदुपयोग कर सकते हैं। ऊपर के वर्णन से हमें यह ज्ञात हो गया कि बच्चे का विकास तथा उसकी संप्रति वास्तव में उसकी प्रवृत्तियों को बढ़ाकर उसके अनुकूल बनाने से ही हो सकती है। हम किस प्रकार उन प्रवृत्तियों का सदुपयोग कर सकते हैं, शिक्षा देने में उनसे किस प्रकार काम ले सकते हैं, इन सभी पर विचार करने से ज्ञात होगा कि यह सभी संभव है जब ■■■ मूल प्रवृत्तियों को अपने अनुकूल बना लें। इसलिये अब हमें यह देखना चाहिए कि किस आधार पर हम इनके अंदर अनुकूल परिवर्तन ला सकते हैं।

मूल प्रवृत्तियों के परिवर्तन के उपाय

दमन—मूल प्रवृत्तियों के परिवर्तन का सामान्य उपाय दमन है। जब किसी मूल प्रवृत्ति को प्रकाशित होने से रोका जाता है तब उसका दमन होता है। कोई भी प्रवृत्ति बार-बार दबने से परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन में “सुख-दुःख-विनियमन” का नियम कार्य करता है। इस नियम के अनुसार हमारी प्रवृत्तियों में दो दशाओं में परिवर्तन होता है—प्रसन्नता से और दुःख से। जिन क्रियाओं से हमें सुख और आनंद मिलता है वे हमारे मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती हैं, अर्थात् हम उसी प्रकार की क्रिया करते हैं। इसके प्रतिकूल जिन-जिन क्रियाओं से दुःख मिलता है, उनको ■■■ धीरे-धीरे छोड़ते जाते हैं और अंत में वे छुट हो जाती हैं। इस नियम को सुख-दुःख-विनियमन के नाम से पुकारते हैं। हम स्वभावतः बहुत से कार्य बिना सोचे समझे मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करते रहते हैं। परंतु उपर्युक्त नियम के अनुसार वे

नैसर्गिक क्रियाएँ बचस जाती हैं और हमारी हर एक क्रिया हमारे भविष्य की सफलता में सहायक होती है। जब बच्चा कोई गलती करता है तब उसके माँ-बाप उसे डाँटते फटकारते हैं जिससे वह फिर वैसा काम न करे; जब वह कोई अच्छा काम करता है तब उसकी प्रशंसा की जाती है और उसे वैसा काम करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करने का मतलब यही है कि बच्चे की बुरी मनोवृत्ति को दबाया जाय और उसकी अच्छी प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से काम करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय। जब कोई लड़का परीक्षा में अच्छा नंबर पाता है या और कोई अच्छा काम करता है तब अभ्यापक उसे पारितोषिक देता है और उसकी प्रशंसा करके उसे अच्छा काम करने को प्रोत्साहित करता है। इसके प्रतिकूल यदि वह शरारत करता है और दूसरे लड़कों से लड़ना मचाइता है अथवा गाँधी मसौज करता है, तो वह दंड पाता है। इसका अर्थ यही होता है कि हम बच्चे की बुरी प्रवृत्ति को रोकें और उसकी अच्छी प्रवृत्ति को सज्जित करें। इस नियम द्वारा प्रवृत्तियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है।

प्रवृत्तियों के परिवर्तन करने में हमन से काम लेना बड़ा सरल है, अतएव प्रत्येक शिक्षक उन्हें बालक को पीट-भीट कर ठीक करने की चेष्टा में विश्वास करता है। पर मनोविज्ञान इस रीति को बालक के भावी जीवन के लिये बड़ा हानिकर प्रमाणित करता है। जो शिक्षक बालकों में भली भावतें डालने के लिये अर्थात् उसकी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन करने के लिये सदा हमन से ही काम लेता है वह शिक्षा के कार्य के लिये अपने आप को अयोग्य सिद्ध करता है। हमन के द्वारा मूल प्रवृत्ति के प्रकाशन को रोका भले ही आ सके पर उसको निर्बल नहीं बनाया

जा सकता। यदि शिक्षक दमन के साथ-साथ बालक की संचित शक्ति के उपयोग का दूसरा कोई उपाय काम में नहीं लाता तो वह बालक का मान न कर उसकी शक्ति ही करता है। शिक्षा के कार्य में दमन का हम सर्वथा त्याग तो नहीं कर सकते किन्तु अकेले इसी का उपयोग करना अथवा इसका अत्यधिक प्रयोग करना शिक्षक में सहानुभूति के अभाव की दशा है। आधुनिक मनोविज्ञान दमन के दुष्परिणामों की ओर हमारी दृष्टि आकृष्ट कर रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसे जानकर ही दमन का प्रयोग करें।

अवरोध—प्रवृत्तियों को एक दूसरे प्रकार से भी बढ़ा सकते हैं। किसी बुरी प्रवृत्ति को कुछ समय तक दबाए रखने से भी वह प्रवृत्ति अपना काम करना भंद कर देती है; जैसे, यदि कोई बालक अधिक खेलाही है और अपना अधिक समय खेल ही में व्यतीत करता है तो यदि उस लड़के को बहुत दिनों तक खेलने न दिया जाय तो उसकी खेलने की प्रवृत्ति और उसकी अगह कोई दूसरी प्रवृत्ति शक्तिमान हो जायगी। परंतु यह बात सदैव ठीक नहीं चलेगी। कभी-कभी तो किसी मूल प्रवृत्ति को अधिक दिनों तक रोकने से, उसे काम करने का मौका न देने से भी बड़ी हानि होती है। क्योंकि रोकने से चाहे कोई मनोवृत्ति रोके दिनों तक मले ही बची रहे, पर यह समझना कि वह मट हो जायगी, बिल्कुल गलत है। वह अंदर ही अंदर क्रम की गति मुद्रावली लाती है और अब कभी मौका मिलता है, बहुत चटती है और कम रूप धारण कर लेती है। उदाहरणार्थ कोष तथा काम की प्रवृत्ति को स्वीकृत। कभी कभी इन प्रवृत्तियों का अवरोध अनेक दुष्परिणामों का कारण होता है। अब कभी मौका मिलता है, वे बहुत चटती हैं और भारी क्षति पहुँचाती हैं।

विरोध—दूसरा तरीका प्रवृत्ति को बदलने का यह है कि बच्चों के अंदर जिस प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं उसके ठीक प्रतिकूल प्रवृत्ति को धमाक़ देते हैं। मायः यह देखा जाता है कि लड़कों के दिल में कभी कभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की प्रवृत्ति काम करती है। यह प्रवृत्ति दबाई जा सकती है। उनके हृदय में भाव-भाव की प्रवृत्ति को जागृत करके उनके हृदय से ईर्ष्या की प्रवृत्ति हटाई जा सकती है। जब खेल में लड़के एक साथ खेलते हैं तब उनके दिल से ईर्ष्या का भाव हट जाता है और अपने दल की विजय की भावना से सब मिलकर खेलते हैं।

मार्गपरिवर्तन—दूसरे प्रकार से भी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। बच्चों के अंदर उपार्जन करने और इकट्ठा करने की प्रवृत्ति रहती है। बच्चे तरह-तरह की वस्तुओं को देखते हैं और उनकी प्रवृत्ति उन्हें प्राप्त कर इकट्ठा करने की होती है। इस प्रवृत्ति को अच्छे काम में लगाया जा सकता है। बच्चों को चित्र, ग्राहंग आदि को इकट्ठा करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों की इस प्रवृत्ति को ऐसी चीजों की ओर लगा सकते हैं जो स्कूल से संबंध रखती हैं। बच्चों की यह प्रवृत्ति सामाजिक कार्य करने की ओर भी लगाई जा सकती है। स्कूलों में शिक्षकों को चाहिए कि लड़कों में यह प्रवृत्ति उत्तेजित करें जिससे समाज की उन्नति हो।

शोध—मूल प्रवृत्तियों के मार्गपरिवर्तन द्वारा उनके बदलने की शोध भी कहा जाता है। यह शब्द विशेषकर काम प्रवृत्ति के परिवर्तन के संबंध में प्रयुक्त होता है। शोध में मूल प्रवृत्ति का इतना रूपांतर हो जाता है कि उसे पहचानना भी कठिन होता है। काम प्रवृत्ति का शोध साहित्य, संगीत और कला के कार्यों में होता है। बालकों में साहित्य संगीत और कला में प्रेम

बढ़ाना उनकी कार्य क्षमता की शक्ति का सदुपयोग करना है।

बालक की मूल प्रवृत्तियों को न तो अनियंत्रित रूप से प्रकाशित होने देना और न उनका एकदम दमन करना ही वांछनीय है। मूल प्रवृत्तियों हमारे प्राकृतिक जीवन का आधार हैं। बालक का प्राकृतिक जीवन प्राथमिक जीवन है। यदि बालक की मूल प्रवृत्तियों में कोई परिवर्तन न किया जाय तो वह निरा पशु ही बना रह जाय। बालक में जितने भी सांस्कृतिक सदगुण उत्पन्न होते हैं वे सब समाज की देन हैं। उसको मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होने पर ही उसकी बुद्धि तथा चरित्र का विकास होता है। इस परिवर्तन के लिये बालक की प्राकृतिक इच्छाओं का रोक जाना आवश्यक होता है। दमन, अवरोध और विरोध इस रोक के उपाय हैं। पर ये अविधायक उपाय हैं। इनके साथ साथ विधायक उपायों को काम में लाना आवश्यक है। अतएव मार्ग परिवर्तन और शोध की आवश्यकता पहले उपायों की अपेक्षा और भी अधिक है। इनके अभाव में पहले उपाय व्यर्थ पथवा हानिकारक हो जाते हैं। कोरा दमन बालक के मन में अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न कर देता है जिसके परिणाम-स्वरूप बालक दुराचारी, जुबू, दम्बू, अथवा रोगी हो जाता है।

शिक्षकों को चाहिए कि लड़कों के स्वभाव को सुधारने में दंड का सहारा जितना ही कम हो सके, लें। शिक्षक को दंड के सिवा कोई दूसरा रास्ता ढूँढ़ना चाहिए। उसे ऐसा आतावरण तैयार करना चाहिए कि बच्चों की बुरी प्रवृत्ति किसी प्रकार जाग्रत ही न ■। ऐसा आतावरण होने से बुरी प्रवृत्तियों का प्रयोग करने का मौका न मिलेगा और धीरे धीरे वे अपने आप दब जायेंगी।

ऊपर के उदाहरणों से हमें यह ज्ञात हो गया कि इन वस्तुओं की प्रकृति में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। अब आगे परिच्छेद में इन कुछ मनोवृत्तियों को लेकर विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे और देखेंगे कि उनमें किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं।

सातवाँ परिच्छेद

बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास

पिछले प्रकरण में बालक की मूल प्रवृत्तियों तथा उनमें परिवर्तन करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। अब हम बालक की विभिन्न मूल प्रवृत्तियों को एक-एक करके लेकर यह दर्शाने की चेष्टा करेंगे कि बालक के जीवन में कितना क्या महत्त्व है, उन्हें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है तथा उनके दमन के दुष्परिणाम क्या होते हैं। बालक की शिक्षा में उसकी मूल प्रवृत्तियों के विकास का बड़ा महत्त्व है। इसलिये बालक के कल्याण की चिंता करने वाले व्यक्तियों के लिये यह विकासक्रम जानना परमावश्यक है।

उत्सुकता—बालक सदा कुछ न कुछ जानने ■ लिये उत्सुक रहता है। इसी कारण वह अनेक चीजों को छूता है, इधर-उधर दौड़ता है और सोढ़ता-फोड़ता है। अब बालक का भाषा-ज्ञान पर्याप्त हो जाता है तब वह वस्तु-सोर्गों से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता करता है। बालकों के प्रश्न इतने अधिक होते हैं कि हम उनसे परेशान हो जाते हैं और बहुत से माता पिता वो बॉट डपट कर चुप कर देते हैं। बालक छोटी-छोटी बातों ■ बारे में प्रश्न करते हैं बिनका उत्तर देने में हमारा मन व्यर्थ जाता है और हम चाहते हैं कि बालक चुप हो जाय। पर ऐसा

करना हमारी भारी मूल है। बालक का ज्ञान अत्यंत परिमित होता है और इस ज्ञान की वृद्धि बालक की उत्सुकता ही पर निर्भर है। जब हम बालक की उत्सुकता का बरतन बंदन कर देते हैं, तब उसके ज्ञान की वृद्धि को रोक देते हैं। अतएव उसके सान्त्विक विकास का अवरोध हो जाता है। अभिभावकों का कर्तव्य है कि बालकों की उत्सुकता का बंदन न करके उसकी उचित प्रकार से वृद्धि करें और योग्य मार्ग में लगाएँ। बड़े-बड़े नए आविष्कारों की जब बालक की इसी उत्सुकता में होती है।

उत्सुकता सदा नई बात के जानने के लिये होती है। पर यदि कोई विषय इतना नया हो कि बालक उसके संबंध में कुछ भी न जाने तो ऐसी स्थिति में उत्सुकता प्रकट न होगी। उत्सुकता सभी अपना कार्य करती है जब किसी विषय में परिचित तथा अपरिचित दोनों प्रकार के अंश संमिश्र हों। बालक की शिक्षा में हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बालक उसी बात को याद कर सकता है जिसके विषय में उसे जानने की उत्सुकता है। यह उत्सुकता सभी हो सकती है जब बालक उस विषय के बारे में अथवा उससे मिलते-जुलते विषय के बारे में कुछ जानता हो। अतः किसी नई बात को सिखाने के समय हमें देखना चाहिए कि वह बात बालक के लिये एक हम नई हो नहीं है। दूसरे हमें यह भी देखना पड़ता है कि उसमें कुछ नयापन है अथवा नहीं। जब बालक किसी विषय के बारे में साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उससे उसका मन कम जाता है। ऐसी अवस्था में उसके ज्ञान की वृद्धि संभव नहीं। इसलिये बालक को शिक्षा देते समय यह आवश्यक है कि हम अपने विषय में कुछ न कुछ नयापन लाएँ।

बालक की उत्सुकता बढ़ाने फिरने वाली और परिवर्तनशील

वस्तुओं से प्रभावित होती है। जो चीजें बसक-बसक जाती होती हैं, जिनके आकार और स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, वे सब बालक का ध्यान आकर्षित करती हैं। अतएव यह आवश्यक है कि हम बालक को शिक्षा देते समय नई-नई वस्तुओं दिखाएँ, नए चित्र सीखें और उन्हें कुछ न कुछ नए-नए काम करने को दें। इसी सिद्धांत के अनुसार बालकों को मैजिक लाइटबोर्ड और स्लिनेमा फिल्म के द्वारा शिक्षा देना अधिक लाभप्रद है।

शिक्षकों और अभिभावकों का कर्तव्य है कि बालकों की उत्सुकता की सदा पुष्टि करें। परंतु इस कथन का यह अर्थ नहीं कि हमें बालक को सदा ऐसी ही बातें बताते रहना चाहिए जिससे इंद्रियज्ञान की भूल एम हो। हमें धीरे-धीरे बालक की बौद्धिक उत्सुकता बढ़ाना है। जब हम बालक को किसी नए स्थान में ले जाते हैं तब हमारा कर्तव्य है कि वहाँ पर होते-वाली किसी भी नई बात के बारे में जानने की उत्सुकता बालक के मन में पैदा करें; हरएक साधारण से साधारण घटना बालक इस दृष्टि से देखे कि उसका प्रकृति में क्या स्थान है; उसके कारणों को जानने की कोशिश करे। अपनी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में हम बालकों का ध्यान संपूर्णज्ञान ही बढ़ाते रहते हैं, उनकी स्मरणशक्ति पर ही अधिक जोर देता है। इससे उनकी उत्सुकता प्रायः मर सी जाती है। जिन बालकों की उत्सुकता मर गई है वे प्रतिभाहीन हो जाते हैं।

उत्सुकता के वसन का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि बालक बड़े होने पर जिन चीजों के विषय में उसे जानना उचित नहीं ऐसी बातें जानने की चेष्टा करता है। दूसरे के घर में क्या शिखा है, उसका व्यक्ति अकेला बैठा कमरे में क्या कर

रहा है, दो व्यक्ति धीरे-धीरे आपस में कौम सी बातें करते हैं—
 ऐसी सब अनधिकार चेष्टाएँ बालकपन की उत्सुकता के दमन
 का परिणाम हैं। चिन्तनिरलेवशा विज्ञान के अनुसार काम-
 वासना संबंधी अनेक कुचेष्टाओं वा दुराचारों का कारण दमन
 की हुई उत्सुकता से उत्पन्न भावना-अंधि है।

उपार्जन-प्रवृत्ति

उपार्जन-प्रवृत्ति का स्वरूप—यह प्रवृत्ति बच्चों में अधिक
 पाई जाती है। बच्चा कोई वस्तु देखता है तो उसे अपनाना
 चाहता है। एक असोध छोटे बच्चे का उदाहरण लीजिए।
 छोटे बच्चे के हाथ में कोई वस्तु अथवा खिलौना दीजिए, वह
 औरत उसे चठा लेता है। उसकी उपार्जन की प्रवृत्ति उसे ऐसा
 करने को कहती है। यदि कोई बच्चे पर वस्तु को बरबस
 ले ले तो वह रोने लगेगा। जब बालक ७-८ वर्ष का होता है
 तब वह अनेक प्रकार की छोटी-छोटी चीजों को इकट्ठा कर लेता
 है। यह प्रवृत्ति किशोरावस्था के प्राप्त होने तक बड़े वेग के साथ
 बालक के जीवन में अपना काम करती है। एक बार खेलकूद को
 अपने छोटे भाई की संदूक देखने का मौका पड़ा। उसमें सैकड़ों
 चीजें ऐसी थीं जो बिल्कुल अर्थहीन थीं। उस संदूक में एक टूटा
 चाकू, एक कतरनी, एक तसवीर, कुछ पीतल के छत्ते, दो छोटी-
 छोटी चाकियाँ, दस बारह कसमें, पाँच सात पेंसिलें, दो छोटे-
 छोटे पेंसिल, पाँच छोटी-छोटी डब्बियाँ इत्यादि सामग्री का भंडार
 मिला। जब यह प्रश्न पूछा गया कि उसने यह सब क्यों इकट्ठा
 किया है तब उसका कुछ भी उत्तर न मिला। बालक अपने
 खेल की बहुत सी सामग्री इस प्रकार इकट्ठा करता है और
 उनका इकट्ठा करना ही उसका खेल हो जाता है।

बालक के जीवन-विकास में उपयोग—इमें बालक की इस प्रवृत्ति का प्रयोजन न करना चाहिये। उसे सामान्य में लगाना चाहिये। यह प्राकृतिक नियम के अतिकूल है कि छोटा बालक कंकड़, पत्थर, लोहा, पीतल, काँच, सीसा आदि की चीजों को इकट्ठा न करे। जिस बालक की इस प्रकार की प्रवृत्ति का अवरोध नहीं होता वह मनोविज्ञान के नियम के अनुसार कुछ काल के बाद जीवन की उपयोगी वस्तुओं को प्रकट करने लगता है।

अभिभावकों का कर्तव्य है कि बालकों से ऐसी चीजें एकत्र कराएँ जो उनके सामाजिक ज्ञान बढ़ाने वाली हों, जिनके द्वारा वे संसार में होमैवासी अनेक प्रकार की घटनाओं से परिचित हों। बालक पर संघु इस ओर बड़ा मौलिक काम कर रहा है। बालकों द्वारा ऐसी चीजों को एकत्रित कराया जाता है जिनके कारण बालकों का चरित्रविकास, भूगर्भ विद्या, भूगोल और इतिहास संबंधी ज्ञान बढ़ता है। बालकों द्वारा भिन्न-भिन्न देशों के डाक के टिकट इकट्ठा करवाना उनकी संवय-प्रवृत्ति का सदुपयोग करना है।

उपार्जन-प्रवृत्ति में परिवर्तन—जैसे-जैसे बालकों की आयु और अनुभव बढ़ता है जैसे-जैसे इस प्रवृत्ति का स्वरूप परिवर्तित होता है, यह मनोविकास का साधारण नियम है। यदि बालक योग्य वातावरण में रखा गया हो तो वह ऐसी चीजों को ही इकट्ठा करने को उद्यत न होगा जो उसके वैयक्तिक स्वार्थ की साधक हों; वह फिर समाज की स्वार्थसाधक वस्तुओं को भी इकट्ठा करने लगेगा। अपनी एकत्र की हुई वस्तुओं को अपने पास न रक्कड़ उन्हें स्कूल के संग्रहालयों में रखने से उसे आनंद आता है।

बालक की रुचि में धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। इस रुचि-

परिवर्तन के साथ-साथ एकत्रित किए जाने वाले बर्तारों बदलते हैं। जिस वास्तव की रूचि बन की ओर जाती है वह कपड़ा पैसा इकट्ठा करने लगता है। जिसकी विद्या की ओर रुचि जाती है वह अच्छी-बुरी पुस्तकों को इकट्ठा करता है और उन्हें अच्छी प्रकार अपने पास रखता है। जिस वास्तव में ऐतनमति कायम होती है वह वेस के नेवाओं की लकीरें एकत्रित करता है।

इमन के दुष्परिणाम—जिस वास्तव की संचय-प्रवृत्ति का अनुपयोग न होकर इमन होता है वह अपनी विमोक्षणी में छोटी वस्तुओं को भली प्रकार नहीं रख पाता। किसी-किसी समय इमन से अवाञ्छनीय वास्तवों उत्पन्न हो जाती हैं। उपलब्ध वास्तवों की इमन की हुई संचय-प्रवृत्ति का परिणाम है। उन्हें मिलन अपनी 'मू ट्रेजर' नाम की पुस्तक में लिखते हैं कि, इस वास्तवों का उद्धार करने की छोटी-छोटी वास्तवों का इमन करके नहीं कर सकते, वरन् उनकी समुचित ऐति के ही उनके जीवन का विकास होता है। जिस प्रवृत्ति का वास्तव-काय में इमन हो जाता है उससे संबंधित वास्तवों अपनी रूचि न बाकर जीवन के विकास का अवरोध कर देती हैं। वास्तव की वाञ्छी जीवन में इस इमन का भारी दुष्परिणाम होता है। जिस वास्तव ने वास्तव में वास्तव करने का मजा नहीं उठाया वह प्रौढावस्था में भी जीवन को मारकर डाल देता है।

रत्नरत्नक प्रवृत्ति

रत्नरत्नक प्रवृत्ति का स्वरूप—ज्यों के चंदर किछ प्रकार वस्तुओं को ठोकने पीसने, उन्हें नष्ट कर देने की प्रवृत्ति रहती है वही प्रकार यह वस्तुओं से तई वस्तु बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। अथवा छोटे वस्तुओं को कोई निश्चित रूप देते हैं

की रेली कामगी बचक करें जिससे उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति का वधित सम्बन्ध होता रहे। इस बात में सभी लोगों के मत एक गरीब लोगों के बालकों से अपरत्व ही मान्यता उन्हें का सकते हैं। गरीब लोगों के बालकों के पास न तो स्वामी कामगी होती है जिससे हम बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति का अनुपयोग कराना का सुके, और न उन्हें इतना अवसर रहता है कि अपने बालकों को समय-समय पर उनकी रचना में लगावता हैं। परंतु गरीब लोगों के बालकों को भी यदि किसीने बचाने का प्रयत्न है तो इसके हमें उनको वधित न करना चाहिए। हमारे प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में यदि मिट्टी के किशानों द्वारा शिक्षा दी जाए तो बालकों का क्या फायदा हो।

जाति-प्रदर्शन

जाति-प्रदर्शन—जब क्या कुछ कहा होता है और अपने कारीरिक तथा मानसिक विकास का अनुभव करके लगता है कि उसके अंदर वह प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। वह बच्चों का ज्ञान अपनी और व्यक्तित्व करना चाहता है। इस प्रवृत्ति से बालक अपनी अनेक प्रकार की प्रगति करता है। सम्मान पाने की इच्छा किस व्यक्ति में नहीं होती? कोई इच्छा जाति-प्रदर्शन की ही प्रवृत्ति का एक परिचरित स्वरूप है, अथवा व्यक्त का कार्य है। जिस व्यक्ति में अपने मान की प्रतिष्ठा का नहीं पड़ती वह संसार में अनेक-अनेक करने में सफल सर्वथा नहीं होता। इसी प्रवृत्ति के कारण बालक अपने वर्ग के किसी न किसी बात में प्रथम होने का प्रयत्न करता है। कोई बालक विद्यार्थी के और कोई खेल-कूद में प्रथम होता

चाहता है जिससे वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। जब इस प्रवृत्ति का अधिकतम उपयोग नहीं होता तब वह विकृत रूप में समाज में अनुपयोगी या अहितकर व्यवहारों में प्रदर्शित होने लगती है। बालक कितनी ही बार मुठ इसलिये बोलता है कि वह दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसी प्रकार नवजात बालक अपने नरकउपम द्वारा समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। जब बालक अपने अपने-अपने कार्यों से बड़े-बड़ों और साधियों का ध्यान नहीं आकर्षित कर पाता तब ऐसा आश्रय करता है जिससे वे उससे संग हो जायें। वह किसी न किसी प्रकार के अपने को प्रसिद्ध बनाना चाहता है। कितने युवकों में हम देखते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की पोशाक पहनने की प्रवृत्ति होती है। उनके अपने-अपने प्रकार के होते हैं जो दूसरों को उनकी ओर आकर्षित करते हैं। लोग उनकी मित्रा करें, इसकी उन्हें कुछ परवाह नहीं। उन्हें प्रसिद्ध होना चाहिए। वह बालक की आत्म-प्रदर्शन की प्रवृत्ति के दमन का दुष्प्रतिकार या अत्यक्त विकृत रूप है।

किसी किसी समय इस प्रवृत्ति का प्रकार बालक को लेकहीन और निरुत्साह बना देता है। जिस बालक की आत्म-प्रदर्शन की भावना का पूरी तरह से दमन हो जाता है बालक अविश्वस्य सुखमय और सक्रिय नहीं होता। उसके जीवन में विविधता और सक्रियता रहती है।

कतनुक समय से यह स्पष्ट है कि अभिभावकों को अपने-अपने बच्चों की इस प्रवृत्ति का उपयोग करना चाहिए और उनकी आत्म-प्रदर्शन की प्रवृत्ति को अपने-अपने की ओर समायोजित करे। उनके मन में कोई अशुभ भाव न हो, उन-उनकी प्रवृत्ति

प्रशंसा करनी चाहिए । स्कूलों में व्यापकों को चाहिए कि स्कूलों को उनके काम के लिये नंबर दें । ऐसा करने से लोग मुझ वाले स्कूलों की यह प्रशंसा ही जानेंगे कि वे अधिक नंबर पाएँ ।

हंद अथवा लड़ने की प्रवृत्ति

हंद वा लड़ने की प्रवृत्ति का स्वरूप—लड़ने की प्रवृत्ति बचपने में प्रायः उस समय आती है जब उसकी किसी कम प्रवृत्ति को रोक दिया जाता है । जब उसकी ऐसी प्रवृत्ति रोक दी जाती है, तब वह ऐसा काम करने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए । ऐसी दशा में प्रायः शिक्षक बालकों को बुलाते और उन्हें डाँटते हैं । पर हर समय ऐसा करना संझनीय नहीं; क्योंकि ऐसा करने से बच्चों की आत्मा कमजोर हो जाती है । उनके लड़ने की प्रवृत्ति को सामाजिक कार्यों के करने में लगाना चाहिए, जैसे कमजोर बालकों की ओर से मजबूत बालकों से लड़ना । ऐसा करने से लड़ने की प्रवृत्ति को काय करने का भी मौका मिलता है और साथ ही साथ दूसरों की सहायता करने का भी ।

हंद-प्रवृत्ति की मानव-जीवन में उपयोगिता—जिस व्यक्ति में यह प्रवृत्ति बिल्कुल निर्मल होती है, वह सब प्रकार से बली होते हुए भी दूसरों से संघर्ष करने में डरता है, और जब संघर्ष का समय आता है तब उसके व्यवहार में कायरता आ जाती है । जिस राष्ट्र में लड़ाई जाति की कमी होती है वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता । दूसरी जातियाँ उसके ऊपर अपना अधिपत्य जमा लेती हैं । लड़ाई लोगों से ही देश की रक्षा होती है । हेटो ने अपनी 'रिपब्लिक' नामक पुस्तक में लड़ाई लोगों की अभिप्रेता बताते हुए कहा है कि इन लोगों का

नहीं काम है जो भेड़ों के रहस्य कुत्तों का। कुत्ते स्वार, भेड़िए इत्यादि जायनरों से भेड़ों की रक्षा करते हैं। वे यह काम उसी समय तक कर पाते हैं जब तक उनमें रहने का सामर्थ्य और उसकी सीमा प्रवृत्ति रहती है। जिन कुत्तों की रहने की प्रवृत्ति निर्बल हो जाती है वे अपने मालिक की भेड़ों की रक्षा नहीं कर पाते। सैनिकों में अपने निवासस्थानों के प्रति वैसा ही भाव रहना चाहिए जैसा ■ कुत्ते का अपने स्वामी के प्रति रहता है। यहाँ प्रेटो ने अनसमुदाय की रूपमा भेड़ों से दी है। सैनिकों की रूपमा उसने रक्षा करने वाले कुत्तों से और विधानकों की भेड़ों के स्वामी से दी है। उसने भागे बलकर यह भी बताया है कि इस प्रवृत्ति में जो लोग प्रवीण हैं वे यदि नियामक का कहना ■ मारेंगे तो वे उपयोगी कुत्तों का काम न करके भेड़ों को खाने वाले जानवर बन आधेरे। जो बात समाज के विषय में लागू है वही व्यक्तिगत जीवन में भी ठीक चलती है। जब हमारी इंद्रियविचारशक्ति से नियमित नहीं रहती तब वह मनुष्य को सभ्यता की ओर न ले जा कर उसे जड़ोक्ति में ले जाती है। ऐसा मनुष्य समाज में अनेक प्रकार के विप्लव के काम करने लगता है और जंग में अपना भिन्ना कर लेता है।

अभिभावकों और शिक्षकों का कर्तव्य—हमारा कर्तव्य है कि शासक की प्रवृत्ति को कमजोर न करें वरन् उसके द्वारा शासक के जीवन के विकास का काम करें। जब कोई कठिनाई शासक के सामने आए तब हमें उसकी प्रवृत्ति को उत्प्रेक्षित करना चाहिए। शासक को अपने व्यवहारों निरर्थक मान कर कदापि न बैठा रहने दिया जाय, बल्कि उसे कठिनाईयों का बहादुरी के साथ सामना करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय।

कसकी यह बुद्धि सदा एह रहे कि मैं समाप्त कठिनाइयों पर निश्चय ही विजय पाऊँगा। इस प्रकार जब इस इन्द्रप्रभृति का सदुपयोग किया जाता है तब बालक बड़े महत्त्व के कार्य देश-धर्म-समाज के लिये करता है और अपना जीवन गौरवान्वित बनाता है।

विनय की प्रवृत्ति

विनय की प्रवृत्ति—यह प्रवृत्ति आत्मप्रदर्शन की प्रवृत्ति के ठीक प्रतिकूल है। इस प्रवृत्ति के कारण कोई भी व्यक्ति अपने बड़ों के सामने मुक्त जाता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। बच्चों के विकास के लिये यह प्रवृत्ति भी समवर्तायक है। इस प्रवृत्ति द्वारा बच्चा बड़ों का आज्ञाकारी होता है। यह अनेक प्रकार के शिक्षाचार सीखता है।

बालक की शिक्षा में उसका उपयोग—शिक्षक बच्चों में इस प्रवृत्ति को जागृत करके अपनी कक्षा के शिक्षाचार को बनाने रह सकता है और बच्चे भी इसी प्रवृत्ति द्वारा अध्यापकों के शिक्षाचार हुए सभक को पाले रहते हैं। यह प्रवृत्ति पण्डित लोगों के संपर्क में आने से जागृत होती है। बालक उन्हीं लोगों के प्रति विनीत भाव रखता है जो उसके प्रति प्रेम करते हैं और जिनमें उसकी भद्रा है। जो अधिमत्यक बालकों का अनुचित-रूप से दमन करते हैं, जो उनकी छोटी छोटी माँगों को पूरा करने की चेष्टा नहीं करते, उनके प्रति बालक का विनीत भाव जाह्न रहता है। बालक का विनीत भाव उसी शिक्षक के प्रति रहता है जो बालक के साथ सहायक रहता है और जिसका आचरण सुन्दर है। जो शिक्षक परित्याही नहीं है,

जिस्का आचरण सहिदजनक है और जो कटुभाषी है उसके प्रति बालकों का विनीत भाव होना कदापि संभव नहीं। शिक्षक को सभुरभाषी, न्यायप्रिय, परिश्रमी और गंभीर होना चाहिए। बालकों से अतिसंपर्क रखने से भी शिक्षक के प्रति क्लृप्ता विनीत भाव नष्ट हो जाता है।

इस भाव के नष्ट होने पर शिक्षा का कार्य असंभव हो जाता है। बालकों में उद्वेगता आ जाती है। अतएव शिक्षक को चाहिए कि अपने हर एक कार्य की विवेचना करता रहे।

कामप्रवृत्ति

कामप्रवृत्ति की उपायकता—बच्चों की कामप्रवृत्ति का अभ्ययन बड़ा ही कठिन और आवश्यक है। बहिर्भावकों को बच्चों की कामप्रवृत्ति का अभ्ययन ध्यानपूर्वक करना चाहिए और इस प्रवृत्ति के दुरुपयोगों से बालकों को सदा बचाना चाहिए। प्राणिमात्र की यह एक प्रबल मूलप्रवृत्ति है जो बच्चों में बहुत पहले से जागृत हो जाती है। यह कई अवस्थाओं में अपना प्रभाव दिखाती है। विश्व-विरलेषकों के अनुसार कामप्रवृत्ति और प्रेम में कोई भेद नहीं। उनकी चेष्टाओं में भले ही कुछ भेद रहे पर उनसे संबंधित संवेगों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरी की ओर आकर्षित होना इस प्रवृत्ति का मूल स्वरूप है।

कामप्रवृत्ति की चार अवस्थाएँ—पहली अवस्था में बालक अपने आपको ही ऐसा प्यार करता है जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति को। इसे ऑगनेजी में नर्सिस अवस्था कहते हैं। नर्सिस अवस्था की बालक अपनी परछाईं मानी में देखकर उसके प्रेम में मुग्ध हो गया और उसी प्रेम में उसने प्रसन्न हो लिया। कामप्रवृत्ति की यह स्थिति शिशु-अवस्था में रहती है।

कामप्रवृत्ति की दूसरी अवस्था अपने संबंधियों से प्रेम करना है। इस अवस्था में बालक उन संबंधियों से प्रेम करता है जिनपर वह अपने पालनपोषण और जीविका के लिये निर्भर रहता है। मध्यम महाशय का तो यह भी कथन है कि बालक का प्रेम अपनी माता के प्रति ऐसा ही होता है जैसा कि अपनी प्रेमिका के प्रति। इस कथन की सत्यता में बहुत से मनोवैज्ञानिकों की विश्वास नहीं। विशेषकर मैगडनल महाशय ने तो इस मत का पूरी तरह से खंडन किया है। वह सिद्धि दस वर्ष के नीचे के बालकों में रहती है।

कामप्रवृत्ति के विकास की तीसरी अवस्था स्वर्गीय बालकों के प्रति प्रेम करना है। बालक अपने किसी साथी के प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि वह खाना-पीना, घर-द्वार सब भूल जाता है। जब तक उसे अपना साथी नहीं मिलता, वह बेचैन ही रहता है। बालका में घनी असीर, जाति बेजाति की भावना नहीं रहती। अतएव बालक जो भी साथी चुन लेता है वह उसे प्राणप्रिय हो जाता है। वह अवस्था किशोरावस्था के पूर्व तथा कुछ काल तक किशोरावस्था में भी रहती है।

कामप्रवृत्ति की चौथी अवस्था में बालक स्वर्गीय बालकों से प्रेम न करके भिन्न वर्ग के बालक से प्रेम करता है, यर्थात् लड़के का विशेष आकर्षण लड़की की ओर और लड़की का लड़के की ओर होता है। इस अवस्था में कामप्रवृत्ति अपनी पूर्णता पर आती है। उसके साथ-साथ बालक के जीवन में अनेक प्रकार के व्यवहारों में नये-नये परिवर्तन होते हैं।

ये चारों अवस्थाएँ बालक के जीवन के विकास के लिये आवश्यक हैं। कोई भी बालक पहली अवस्था पार किए बिना दूसरी में नहीं जा सकता। जिस बालक के जीवन में चारों

अवस्थाएँ अपने-अपने समय पर नहीं आतीं उसका जीवन अधूरा रह जाता है। साथ ही साथ यह भी हमें स्मरण रखना चाहिए कि किसी अवस्था का अपने समय के बाद तक रहना बालक के व्यक्तित्व के विकास में अवरोध करता है। यह एक प्रकार की अपाधाकारक अवस्था है और बालक को ऐसी अवस्थाओं से निवारित करना चाहिए।

अभिभावकों का कर्तव्य—अभिभावकों का कर्तव्य है कि बालकों के विषय में किशोरावस्था के आते समय अधिक सचेत रहें। इस समय बालक कई एक ऐसी कुपेष्टाएँ कर देता है जिनसे उसका मावी जीवन दुःखमय हो जाता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि जो माता-पिता अपने बालकों को काम-भावनता की कुपेष्टाओं से बचाने के लिये उनके सब साधियों से वंचित कर देते हैं वे बालक का बुरा न कर बल्कि भारी हानि करते हैं। बालक अपने साधियों से अनेक प्रकार की भलाइयाँ सीखता है और उनके प्रेम के बातावरण में रहकर ही उसका जीवन विकसित होता है। अतएव अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे बालकों को उनके साधियों से वंचित न कर उनकी समुचित देखरेख करें; बालक की कामप्रवृत्ति की शक्ति को संगीत, चित्रकारी, नाटक, इत्यादि कलात्मक व्यवसायों द्वारा एक क्षण में लगा दें। इसके विषय में विरोध रूप से आगे किशोरावस्था वाले परिच्छेद में कहेंगे। यहाँ हम इतना ही कह कर समाप्त करेंगे कि जिस तरह से हम दूसरी प्रवृत्तियों को दबा कर बालक के जीवन को विकसित नहीं बना सकते, वही तरह बालक की कामप्रवृत्ति का दमन भी उसे उसके विकास की ओर नहीं हो जाता। इस प्रवृत्ति का कठोरता से दमन न करने उससे संबंधित शक्ति को स्वयं में कमजोर नहीं करना चाहिए।

आठवाँ परिच्छेद

अनुकरण

अनुकरण का स्वरूप—दूसरों की नकल करना हमारे स्वभाव का एक अंग है। छोटे बच्चे और वयस्क, सभी लोग किसी न किसी रूप में दूसरों की नकल करते रहते हैं। छोटे बच्चे में जो नकल करने की प्रवृत्ति इतनी अधिक होती है कि उसका अधिकांश समय दूसरों की नकल करने में ही व्यतीत होता है। खड़े का खोलना, चलना, खेलना, लिखना, पढ़ना इत्यादि सब बच्चों की नकल करने की वेशा मात्र होते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति प्राणियों की एक मूलप्रवृत्ति है। यह कशु-प्राणियों में भी वैसे ही पाई जाती है जैसे मनुष्यों में। पशु-प्राणियों के बच्चे इसी के द्वारा अपनी जीव-रक्षा के कार्य सीखते हैं। एक चिकिया का बच्चा अपनी माँ की नकल करके खड़ा, दाना चुगना, भातक प्राणियों से बचना इत्यादि जीवन-रक्षा के कार्य सीखता है।

अनुकरण का अनुष्य के जीवन में स्थान—नकल करना प्रायः बुरा समझा जाता है। पर वास्तव में अनुष्य के जीवन-विकास में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। विद्वान् जेम्स मिलर ने—

“नकल करना और आविष्कार, ये मानव जाति के दो पैर हैं जिन पर वह सदा चलती आई है।” वास्तव में बात ऐसी ही है। समाज के पुराने अनुभव का धाम हम अनुकरण के द्वारा ■■■■ कठाते हैं। पुरानी संस्कृति की रक्षा तथा नई बातों का प्रचार अनुकरण के द्वारा ही होता है। समाज के रीतिरिवाजों में उसका पुराना अनुभव संचित रहता है। हम उसके अनुसार चलकर उस अनुभव से लाभ कठाते हैं। इसी तरह यदि कोई प्रतिभा-शाली व्यक्ति पुरानी बातों में सुधार करता है तो उसका भी प्रचार नकल के द्वारा ही समाज में होता है। दूसरों का अनुकरण कोई बुरी बात नहीं है। योग्य व्यक्तियों का अनुकरण करके ही दूसरे लोग कृतियाँ ही होते हैं। जापान के लोगों ने यूरोपवासियों का अनुकरण करके अपने आपको शक्तिशाली बना लिया। अब जापान की गिनती प्रथम वर्ग के राष्ट्रों में होती है। होम्हार लोग इस प्रकार दूसरों के कद-गुणों से लाभ कठाते हैं।

मनुष्य की हानि अविचार से होती है, न कि अनुकरण से। मूर्ख लोग दूसरों का अनुकरण उनकी बुराइयों में करते हैं। वे बिना समझे बूझे अपने आपको दूसरों के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह दूसरों की बुराइयों को ग्रहण कर लेते हैं। संसार में नशीली चीजों का प्रचार इसी तरह मित्रों की देखा-देखी दुश्मा तथा अनेक प्रकार के वैश्यों और व्यसनों का प्रचार इसी तरह होता है।

जीवन का विकास नई बातों के सीखने से ही होता है। मनुष्य की चकमक में नई बातें सीखना है। एक से अपने अनुभव से, और दूसरे अपने से अधिक अनुभवी, विद्वान लोगों के अनुकरण से। जो व्यक्ति बुद्धि में अथवा

संस्कारी अनुभव में दूसरों से कम है उसे दूसरों का अनुकरण से करने मकरय लाभ होता है। बालक को न तो संस्कारी अनुभव रहता है और न उसकी बुद्धि विकसित होती है। अतएव उसकी नकल करने की तीव्र प्रवृत्ति उसके जीवन के लिये बड़ी सामवायक है। बालक बोलना, चलना, लिखना और पढ़ना दूसरों के अनुकरण से ही सीखता है। यदि दूसरों के अनुकरण की प्रवृत्ति का बालक में अभाव हो तो मों-खसे कुछ भी न सिखा सके। बालक अपनी स्फूर्ति से ही दूसरों का अनुकरण करता है। जब बालक दो तीन साल का होता है ■ दूसरों का अनुकरण करना उसका खेल बन जाता है। मों को रोटी बनाते देख छोटी बालिका भी अपने खेलों में रोटी बनाती है। रातों में सिपाही को जाते देख बालकनाथ सिपाही का खेल खेलने लगते हैं। खेल के आइवर को गाड़ी चलाते देखकर बालक किसी चीज को भी देख मानकर आइवर का काम करने लगता है। दूसरों ■ घोड़े पर सवार होकर जाते देख, एक झड़ी को घोड़ा मानकर उसपर सवार होकर वह भागने लगता है। इसी तरह मोटर चलाता, गाव खेता आदि क्रियाएँ वह खेल में काल्पनिक सामग्री की सहायता से किया करता है। जो भी घटना और क्रिया बालक के मन को प्रभावित करती है वह उसके खेल के अनेक कार्यों में प्रकाशित हो जाती है। इस प्रकार बालक का मन संसार के अनेक कार्यों को करने के लिये तैयार हो जाता है।

अनुकरण के प्रकार—नकल करने का प्रथास दो प्रकार का होता है, एक तो सहज या स्फूर्तिपूर्ण और दूसरा विचारजन्य।

स्फूर्तिपूर्ण नकल—इसका कार्य हम बालक के जीवन में अधिक देखते हैं। परं मुश्किल और ग्रीह अवस्था वाले लोगों

के कार्यों में भी इसकी कमी नहीं रहती। दूसरों का आचार-विचार देखकर ही हम अपना आचार-विचार बनाते हैं। दूसरे जिस प्रकार के कपड़े पहिनते हैं वैसे ही हम भी पहिनने लगते हैं। किसी फैशन का प्रचार इसी तरह से होता है। कभी कभी हम लोग अपनी सहज अनुकरण की प्रवृत्ति के कारण एक प्रवाह में बह जाते हैं। बुराईयों का प्रचार संसार में इसी प्रकार होता है।

विचारपूर्वक अनुकरण—वह है जिसमें अनुकरण करने वाला व्यक्ति एक घातप्रवाह में नहीं बहता बल्कि वह अपनी अनुकरण करने की क्रिया के औचित्य पर विचार कर लेता है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के हेतु मनुष्य दूसरों का अनुकरण करता है। बालक में इस प्रकार का अनुकरण करने की योग्यता कम रहती है। इसका कारण इसकी विचारशक्ति की कमी और मन की अस्थिरता है। बालक को मझे बुरे का ज्ञान भी कम रहता है, अतएव उसका जीवन प्रायः सहज अनुकरण द्वारा ही संवाकित होता है।

अनुकरण की गति के नियम—अनुकरण की गति के तीन नियम बड़े महत्व के हैं जिन्हें हर एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। पहला नियम यह है कि अनुकरण का प्रवाह संसार में ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जो व्यक्ति बल, विद्या और धन में दूसरों से बड़े होते हैं उनका अनुकरण सबसे ज़ोते लोग किया करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता ने इस प्रवृत्ति को इस श्लोक में वर्णित है—

यथाचारं भोक्तृदेवैस्तथा जनैः ।

स यत्प्रभावं कुरुते लोकस्तदनुवर्त्तते ॥ ३१२१

अर्थात् जो-जो काम बड़े लोग करते हैं, छोटे लोग भी करते हैं।

मकड़ बछने लगते हैं, बड़े जो प्रमाण उपस्थित करते हैं उसी का सब लोग अनुसरण करते हैं। प्रौढ़ावस्था वालों की नकल बालक करते हैं, धनी लोगों की गरिब, विद्वानों की साधारण बुद्धि वाले और शासकों की नकल शासित व्यक्ति करते हैं। किसी भी देश में नए भावों या नई भाषा का प्रचार इसी प्रकार होता है। भारतवर्ष में अँगरेजी वस्तुओं का प्रचार इसी प्रकार हुआ और स्वदेशी का प्रचार भी इसी प्रकार हो रहा है।

बालक अपने शिक्षक की कई बातों में नकल किया करता है। शिक्षक बालक से सभी बातों में अधिक बड़ा होता है, चाकरवृत्त की हर एक बात की नकल बालककाम्बू करते हैं। जैसी वस्तुओं को वह काम में लाता है, जैसी पोशाक वह पहिनता है, बालक भी उसी का अनुकरण करते हैं। यदि उसकी सेक में, क्लबटिंग में, गाने में, नाटक में चक्का बहस करने में रुचि है तो बालक के मन में भी इन बातों की रुचि हो जाती है। यदि शिक्षक समय को पाबंदी करने को चेष्टा करते हैं तो बालक भी वैसा ही करते हैं। पर यदि शिक्षक समय पर काम नहीं करता, तो रुका के सब बालक भी समय पर काम नहीं करेंगे। इसी तरह जो शिक्षक सिगरेट पीते हैं, किन्हीं सिनेमा बान्ने की छत पक गई है, जो व्याजस्य में समय व्यतीत करते हैं यादवा दूसरों की निंदा किया करते हैं वे बालकों में उन्हीं बातों का प्रचार कर देते हैं। बालकों को हमारे आचरण का कोई भी गुण बदाहरण न मिलने पाए, अन्यथा सब बालकों में उसका प्रचार हो जाता है। बालकों में अनेक सखी भावों का प्रचार का बदाहरण देकर शिक्षक सहज में हाथ सकता है। सचेरे बहना, रोक-कसरत-कमना, गढ़ने में परिभ्रम करना, अधिक बकवास-न करना, समय पर नियत स्थान पर पहुँचना,

जिसको बहुरत हो उसकी मदद करना, खोज रहना, दूसरों से मधुरता ■ बोलना, नज़ाखोरी न करना—ये सब आदतें बालकों में अपने आचरण का आदर्श उनके सामने रखकर डाली जा सकती हैं। बालक के अभिभावकों को चाहिए कि बालक पर कस्याम ध्यान में रखते ■ उन बातों को अपने ध्यान करें जो बालक के लिये अहितकर हैं। जैसे भीड़ी पीना बालकों के लिये बुरा है, अतएव उनको चाहिए ■ वे बालकों के कल्याण के लिये इस व्यसन को छोड़ दें।

जो काम वे स्वयं बालकों के सामने करते हैं, बालक उसे नहीं करते, ऐसा सोचना भ्रम है। कई लोग बालक को डाँटना देकर व्यसनों से रोकने की चेष्टा करते हैं, इससे उसके स्वभाव में सदा ■ लिये ऐसी बुराइयों का आती है जिससे उसे मुक्त करना पीछे कठिन होता है। चोरी करना, लूट चोखना, यह बड़ा भयानक स्वेच्छाचरिता आदि अवगुण अभिभावकों के अविचार के कारण बालक के चरित्र में आ जाते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि जैसा अभिभावक और शिक्षक लोग बालक को बनाते जाते हैं वैसे वे स्वयं बनें।

अनुकरण की गति का दूसरा नियम इसकी संक्रमकता है। अनुकरण करने वालों की संख्या दिन रूनी रात चीगुनी के हिसाब से बढ़ती है। यदि समाज में किसी व्यक्ति की प्रशिक्षा है तो उसकी बातों का प्रचार समाज भर में फैले की संख्या में हो जाता है। उदाहरणार्थ गोंधी टोपी का प्रचार कीर्तिपथ । सन् १९२० के पछिल्ले इनेगिने लोग इस प्रकार की टोपी पहिनते थे, पर असहयोग चळवळी के समय इस टोपी का प्रचार एकाएक देख भर में हो गया, यहाँ तक कि कई एक राज सरकारी अधिकारी भी इसे पहिनने लगे। यह समाज में

महात्मा गाँधी की प्रसिद्धा का परिणाम है। हम इससे अनुकरण की संक्रमकता का अच्छा उदाहरण पाते हैं। नई रीतिरिवाज, नए आविष्कार तथा राज्यक्रांतियाँ इसी प्रकार वेस में फैलती हैं। व्यापारी लोग अनुकरण की गति के इस नियम को समझकर नई चीजों का प्रचार पहिले पहिल समाज के प्रसिद्धि लोगों में करते हैं और विज्ञापन छापते समय उन लोगों का मत उन चीजों के साथ जोड़ देते हैं।

अभिभावकों या शिक्षकों को इस नियम का ज्ञानता आवश्यक है। जो बात एक प्रसिद्धि व्यक्ति बालक-समाज के समक्ष करता है उसका प्रचार उनमें बहुत जल्दी हो जाता है।

इसी तरह यदि कोई बड़ा बालक स्कूल के नियम भंग करता है और उसे सचित दंड नहीं दिया जाता तो उसका अनुकरण करके नियम भंग करने की प्रवृत्ति सब बालकों में आ जाती है। अतः बालकों के सामने बुरा उदाहरण कभी न देने देना चाहिए। जिस बालक में अनेक सद्गुण हैं उसकी ओर दूसरे बालकों की ध्या बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। कभी-कभी कहा जा एक ही बालक उस कक्षा के सब बालकों को उत्कृष्ट अवस्था भवन्ति के मार्ग पर ले जाता है। स्वामी रामतीर्थ एक आह्वान करते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने आपसे ऊँचा करने की चेष्टा करता है, पूरा स्वार्थी होकर भी समाज की सेवा करता है। क्योंकि वह दूसरों के सामने ऊँचा बनने का प्रयत्न करता है, उससे उन्हें प्रेरणा मिलता है और उसका अनुकरण करके वे लोग भी ऊँचा बनने की चेष्टा करते हैं। एक व्यक्ति के इस प्रकार ऊँचा होने से लाखों व्यक्ति ऊँचे जाते हैं। कहा का एक परिश्रमी, परिजनाम चादि प्रतिभाशाली बालक अपने आचरण का प्रभाव सारे स्कूल पर डाल देता है।

अनुकरण की गति का सीसरा निम्न यह है कि अनुकरण भीतर से बाहर की ओर प्रकाशित होता है। अर्थात् कोई अनुकरण बाह्य क्रिया में प्रकाशित होने के पूर्व मनुष्य के विचारों में स्थान पा लेता है। मनुष्य के मन में जब उपयुक्त सामग्री तैयार हो जाती है तब वह अनुकरण के रूप में प्रकाशित होती है। नित्यप्रति के संस्कार इस सामग्री की तैयारी करते हैं। यदि कोई बात बार-बार मनुष्य के सामने आती जाय तो मनुष्य की उस बात में रुचि पैदा हो जाती है। तब वह अपनी क्रियाएँ उसके अनुसार सङ्कलन में बना लेता है। रास्ते में आते हुए हम अनेक विज्ञापन बीमार पर लगे देखते हैं। ये विज्ञापन उन वस्तुओं का संस्कार हमारे अव्यक्त मन पर डाल देते हैं। इसीलिए हम वस्तुओं के प्रति इसारी रुचि हो जाती है। रेल के स्टेन्डों पर 'पीपर्स स्मोक' लिखा रहता है, जबवा किसी प्रकार प्रचार के सूत्र की तस्वीर बनी रहती है। इन विज्ञापनों का असर हमारे अव्यक्त मन पर पड़ता है अतएव हम उन लोगों का अनुकरण करने के लिये तैयार हो जाते हैं जो इन चीजों को काम में लाते हैं।

बालक के मन में जाजा-मिमा और शिक्षकों को ऐसे संस्कार डालने चाहिए जिससे कि वह अयोग्य व्यक्तियों का अनुकरण न करे और योग्य व्यक्तियों का अनुकरण करने के लिये सदा तत्पर रहे। किसी प्रकार का अनुकरण कराने के पूर्व बालक की मानसिक स्थिति उपयुक्त बनाना आवश्यक है। यह उसे अनेक प्रकार का निर्देश देने से बन जाती है। यदि शिक्षक वा अध्यापक चाहते हैं कि उनके बालक देशसेवक बनें तो उन्हें बालकों के सामने देशधर्म के चित्र रखने चाहिए, इनको रामा सुनानी चाहिए, बालक-बालिका स्वरूप कण्ठों से सुनानी चाहिए। साथ ही

स्वयं भी कुछ देरासेवा का काम करना चाहिए। यदि इस प्रकार से बालकों की मानसिक स्थिति देराभक्ति के अनुकूल बना दी जाय तो वे सहज में ही देरासेवक बन जायेंगे। पर जब ऐसा नहीं किया जाता, जब अछा होने के पूर्व ही कोई बात बालकों से कराने की चेष्टा की जाती है तब उनमें विपरीत अनुकरण की प्रवृत्ति बाधित हो जाती है। इसी तरह जिस शिक्षक में अछा नहीं होती यदि वह कोई काम करे तो दासकनाया उसके विपरीत आचरण करते हैं।

अनुकरण का बालकों की शिक्षा में उपयोग—

छोटे बालकों की शिक्षा में अधिकतर उनके सहज अनुकरण से काम लेना चाहिए। बालकों को खेल-खेल में ही सब बातें बताई जाँव और उन्हें शिक्षा देने में उनकी दूसरे बालकों की मंजूर करने की प्रवृत्ति काम में लाई जाय।

मैटम मांटीसोरी ने अपनी शिक्षा-प्रणाली में इस बात पर विशेष ध्यान दिया है। इस प्रणाली में बालक एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें शिक्षादाय इतना मिव स्थान प्राप्त होता है कि वे अपना घर छोड़कर वहाँ पहुँचने के लिये कड़े कलामित रहते हैं।

बालकों में अच्छी-बुराई आदतें बननी इस सहज अनुकरण की प्रवृत्ति द्वारा होती जा सकती है। अपने वस्त्र की सफाई रखना, अपनी सब चीजें ठीक से रखना, समय पर अपना काम करना, दूसरों को मौका पकने पर स्वाधसा देना, और खाने पीने के समय आदि बातों दूसरों को देख-रेख कर अपने साथ सीख होता है। यदि बालक के आसपास का आचरण ठीक है तो वह जीवन की अनेक उपयोगी बातें सहज में सीख जाता है, और यदि बुरा है तो उसमें अनेक

परिजित होव जा जाते हैं। जो शासक अपने भिक्षा की रोक ब्रीची और शरण पीते देकरा है वह स्वयं कन कुरी भावों से कैसे बच सकता है? उसकी सहज प्रवृत्ति यही काम करने की होगी जो बड़े लोग करते हैं।

विचारमग्न अनुकरण करने की शोभना बीरे-बीरे शासकों में जाती है। शासक जहरी का भिक्षा, राज्यों का सम्भरण करना, शरण करने का डंग इत्यादि इसी के द्वारा सीखता है। जो भिक्षुक ब्रह्मा है ■ उसके शासक सुंदर जेल भिक्षे, कबे बधिर है कि वह स्वयं शासक के सामने अपने जेल का कोई बुरा नमूना न लाए। ऐसा करने से शासकों को ब्रिक्षुने की बुरी भावत पड़ जाती है। भिक्षा द्वारा भिक्षुक शासक के अनुभवों को भावत का रूप दे देता है, जब तक शासक का अनुभव कभी भिक्षाई बनकर भावत का रूप चारण नहीं कर लेती जब तक उस अनुभव के स्वाधी होने की संभावना नहीं पड़ती। ■ भावतों के समान में अनुकरण का प्रधान तत्व है। अतएव शासक के सामने कोई बुरा नमूना न लाकर चाहिए। जब भिक्षुक कबे कबे पर भिक्षे उस सुंदर बनकर ही भिक्षे और राज्यों का सम्भरण गुन-गुन स्पष्ट रूप से करे।

भिक्षुक को चाहिए कि शासकों की एक दूसरे की नकल करने की प्रवृत्ति से काम ले। उन्हें सुंदर जेल भिक्षु, सुभक्त चाहिए। यदि किसी शासक ने कोई काम ब्रह्मा भिक्षा की से कबे तक के समान प्रभावित करना ब्रह्मा है। इससे अच्छे काम करते वाले शासक को जेलसाहन भिक्षा है और दूसरे शासक कलक अनुकरण करके स्वयं प्रभावित होने की चेष्टा करते हैं।

सर्वांगी प्रवृत्ति का एक रूप है। इसके बारे में हम यहाँ भिक्षा रूप से कहेंगे। यहाँ हमारी प्रवृत्ति यह है कि

जीवन-विकास में स्वार्थ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव अपनी तुलना दूसरे बाइकों से करा करता रहता है और इसी के कारण वह दूसरों से चागे बढ़ने की चेष्टा करता है। जो उससे अधिक शोम्ब हैं उनका तो वह अनुकरण करता है पर जो उसके समान शोम्बता वाला है उसके प्रति वह स्वार्थ का आग्रह रखता है। इसके कारण जब वास्तव अपने में कोई कमी देखता है तो उसे पूरी करने की कोशिश करता है।

मनुकरण और निर्देश—वास्तव में मनुकरण एक प्रकार से निर्देश का कार्य है। निर्देश के विषय में विस्तारपूर्वक आगे के परिच्छेद में लिखा जाएगा। यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि निर्देश में एक व्यक्ति का विचार दूसरे व्यक्ति के विचार पर प्रभाव डालता है, यथवा एक विचार दूसरे विचार को अपने अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। मनुकरण में यही बात किन्ना के विषय में होती है। दूसरे लोगों की किन्ना से प्रभावित होकर अपने आप भी यही किन्ना करने का आग्रह का नाम मनुकरण है। जिस प्रकार अप्रतिष्ठित व्यक्ति से वास्तवों को प्रभावित विपरीत निर्देश मिलता है उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति की किन्नाओं से वास्तवों में विपरीत मनुकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव के जीवन-विकास में मनुकरण का क्या महत्वपूर्ण स्थान है। यथैव मनुकरण प्रविष्टा को मह नहीं करता बरन् उसके बढ़ाता है। परन्तु जो शोम्बता सदा दूसरों के सहारे चलता है उसके जीवन परिमाण में शोम्ब हो जाता है। यथैव की दूसरों का मनुकरण करना ही करना चाहिए जितना इसके जीवन-विकास के लिये आवश्यक हो। अभिभावकों को बड़ा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इसे वास्तव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसके लिये उसे दृष्टि

दूसरों का अनुकरण करना आवश्यक होता है, परन्तु यह तरीका इसी तरह मानसिक दासता में बंधका रहे तो उसके व्यक्तित्व का विकास न होगा। स्वायत्तता का अभाव दूसरों का अनुकरण भी अपनी स्वतंत्र बुद्धि से करता है अपने कष्ट ■ प्राप्त करने के हेतु दिन व्यक्तियों का अनुकरण करना प्रवृत्त है इसका, वह अपनी स्वतंत्र बुद्धि से निर्णय कर अनुकरण करता है। ऐसा अनुकरण व्यक्ति-विकास और प्रतिभा का विरोधी नहीं है बरन् इसके सहारे अनुभव मानवता के सब सिद्धांत पर पहुँच जाता है।

स्पर्धा

स्पर्धा का स्वरूप - स्पर्धा की प्रकृति हमारे चंदर स्वभाव से ही वर्तमान रहती है। जैसे हमारे चंदर कसबता, रचना, अनुकरण, आत्मप्रदर्शन तथा बढ़ने की प्रकृति जन्म से ही रखी है वही प्रकार स्पर्धा की प्रकृति भी है। ध्यानपूर्वक देखना जब तो वह मात्स्य ■ बतलाता कि स्पर्धा की प्रकृति अनुकरण करने की प्रकृति के सीकर ही निहित है। पर दोनों प्रकृतियों की क्रियाओं में कुछ अंतर है। अनुकरण-प्रकृति के अनुसार क्या अपने कर्तों के कर्तों का अनुकरण करता है और अपने को भी कर्तों के समान करने की कोशिश करता है। परन्तु स्पर्धा फिर अपने कष्टों व्यक्त से सब आगे बढ़ जाने का प्रयत्न करता है। स्पर्धा की प्रकृति के बीच प्रकृतियों का संमिश्रण है—अनुकरण, दीहबुद्धि और आत्म-प्रदर्शन। अब कल्पे में स्पर्धा की प्रकृति काम करती है अब वह अपने आत्मको दूसरों से बढ़कर दिखाने की कोश करता है।

जीवजगत् में उपयोगिता—आत्म के जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कोई बुद्धि शक्त नहीं है। आत्म में सब की कमी हो

जीवलोचयोगी प्रकृति है वैसी कि दूसरी प्रकृतिवर्ती। प्रायः लोग बच्चों की इस प्रकृति को दबाना चाहते हैं। अपने विचार से स्वर्ण की प्रकृति बच्चों के लिये हानिकारक है। पर वेसा सोचना बिल्कुल भ्रम है, क्योंकि बिना स्वर्ण की प्रकृति के बच्चों की प्रवृत्ति होना कठिन है। संसार ने अनेक बड़े बड़े आत्मचरित्रजनक कार्य इसी स्वर्ण-प्रकृति के कारण हुए हैं। यदि हम यह कहें कि संसार के ६० प्रतिशतका प्रगतिशील कार्य इसी प्रकृति के आचार पर होने हैं तो हमने अत्युक्ति न होगी।

इस प्रकृति का बच्चों के जीवन में होना विनाश व्यापक है। किसी भी माता-पिता या बच्चा शिक्षक को बच्चों में स्वर्ण-प्रकृति का होना बुरा न समझना चाहिए। जिस बच्चे के अंदर स्वर्ण की प्रकृति वेग के साथ काम करती है उसी बच्चे को इस ऊर्जा करते हुए देखते हैं। क्योंकि वह सर्वत्र अपनी ऊर्जा अपने से बच्चे कीटि के पादों से करता है। वह अपने इस प्रकाश में हम रहता है और एक न एक दिन अपने कार्य में चरम सफल होता है। वह अपने बराबर के अपने को अपने से बढ़ कर कभी नहीं देखना चाहता और इसीलिए वह सर्वत्र सक्ति की ओर बढ़ता जाता है; मानो वह दूसरों से होश ऊँचाकर होई रहा है और इस होश में सबसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। इसी स्वर्ण के लाल पर वह अपनी कमी को पूरा करता है। वह अपने आभरण पर पूरा पूरा ध्यान रखता है और अपने बालों को कभी कभी कमी नहीं जाने देना चाहता जिससे वह बच्चों की दृष्टि से दूसरे बच्चों से अत्यधिक कुछ समझा जाय।

स्वर्ण का उपयोग—स्वर्ण का अनुपयोग किन्तु बालक बिना ज्ञान, वह जानना अविभाज्य और निश्चय के लिये अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक लोग बच्चों की स्वर्ण प्रकृति को कभी नकार के

कहा सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में प्रतिक्रिया की भावना उत्पन्न करे। जब कक्षा में जमसर होने की होश लग जाती है तब वे अपने भार कमति करते हैं। कक्षा को प्रोत्साहन देने ॥ किये कहे कक्षा में जमसा काम करने पर परिश्रमिक देना चाहिए। अनेक स्थानों में तो पारितोषिक-वितरण दिवस मनाने की प्रथा है। इस दिन विद्यार्थियों को पढ़ने और लेखन कृति में संलग्नता दिखाने के लिये इनाम दिए जाते हैं। इससे सीधे रहने वाले लड़कों में भी जमसा काम करने की इच्छा उत्पन्न होती है। कक्षा की स्वर्ण जातुल होकर बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ती है।

स्वर्ण जमसा साधारण भाषा में रहती है सभी एक जमसा-कारक होती है। कक्षा की प्रति वास्तवों के लिये हानिकारक है। स्वर्ण प्रतिक्रिया की जमसा है। प्रतिक्रिया की भावना जब प्रतिमित रहती है तब वह कामकाज होती है, पर जब इसकी बुद्धि अधिक हो जाती है तब वह ईर्ष्या-द्वेष में परिवर्तित हो जाती है। इसके फलस्वरूप वास्तव अपनी कमति करने लगे भूल जाता है, और दूसरों के जमसा और जमसा की भावना मन में जाता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की हानि करने की चेष्टा करने लगता है। वह दूसरों के लक्ष्य से जमसा कामकाज करने का प्रयत्न करता है। ऐसी भावना लड़कों में जब समय आती है तब प्रतिक्रिया की भावना बार बार जमसा जाती है। यदि जमसा हर एक काम के लिये प्रतिदिन जमसा है तो विद्यार्थी निर्भीक बनने की भावना में काम करने लगेंगे, जमसा के विचार करने के हृदय से जाते रहेंगे। इसका एक उपरिपाय यह होता है कि जब जमसा जाने वाले लक्ष्यों का साहस दृढ़ काम है और सब कामों के जमसा करि दृढ़ जाती है। इसलिये जमसा

को इस बात पर पूर्ण रीति से ध्यान रखना चाहिए। स्पर्धा की भावना को समय-समय पर उत्तेजित करना आवश्यक है, पर ऐसा न हो कि वह अपनी सीमा से अधिक बढ़ जाय।

सामूहिक स्पर्धा—स्पर्धा की बहुत सी मुरावों वसकों सामूहिक रूप देने से निकल जाती है। बाइक इससे प्रेरित होकर अपनी ही समृद्धि नहीं चाहता बल्कि वर्ग की समृद्धि चाहता है। सामूहिक स्पर्धा पैदा करने के लिये अध्यापकों को एक ही कक्षा के भिन्न-भिन्न समूहों अथवा वर्गों में होकर लगा देने की चाहिए। तब हर एक विद्यार्थी यह प्रयत्न करेगा कि उसके समुदाय की प्रतिष्ठा बढ़े। इस प्रकार की स्पर्धा से बच्चों की सामाजिक प्रवृत्ति का विकास होता है।

आत्मस्पर्धा—बाइक में अपने कर्तव्य के प्रति एक तरह की स्पर्धा का भाव रहना चाहिए। बाइक सदा यह देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वह स्वयं अपने प्रति एक प्रकार का स्पर्धा का भाव रखता है। इस तरह की चेष्टा का नाम आत्मस्पर्धा है। आइकों को एक जायगी रखनी चाहिए और उसमें अपनी समृद्धि के विषय में प्रति दिन नोट लिखना चाहिए। किन्हीं किन्हीं संस्वाओं में बाइकों की समृद्धि का प्राफ बनवाया जाता है।

नवीं परिच्छेद

निर्देश

निर्देश का स्वरूप—निर्देश एक मानसिक शक्ति है। यह एक तरह का आंतरिक अनुकरण भी कहा जा सकता है। बाह्य अनुकरण शारीरिक प्रतिक्रिया है और निर्देशित होना आंतरिक। जब किसी मनुष्य पर इस शक्ति का प्रभाव पड़ता है तब वह इस शक्ति के वशोभूत होकर अपने मन में वही धारणा कर लेता है जो उसे सुझाई जाती है। किसी विषय में जो कुछ सुझाया जाता है वह उसे ही मान लेता है। इस प्रकार उसकी अपनी स्वतंत्र विचारशक्ति छुट्टी हो जाती है। वह अन्य मनुष्यों द्वारा निर्देशित भावों अथवा विचारों को अपना समझने लगता है और तदनुसार आचरण करता है। उसे बात नहीं रहता कि वह भावना अथवा विवेचना उसकी नहीं बल्कि दूसरे की है।

निर्देश-शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सदा प्रभावित करती रहती है। जब कभी वह व्यक्ति तीव्र हो जाती है तब उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, और जब वह अल्पवृत्त रूप में रहती है तब हम उसे देख नहीं पाते। हम लोग सेवा विचारों के सुझाव में अभ्यास किया करते हैं। हम दूसरों के विचारों अथवा भावों को, जो अदृश्य रूप से हमारे मन में

प्रवेश कर जाते हैं, अपना समर्थ होते हैं। वह सब कार्य इसी निर्देश-शक्ति का है। इस शक्ति का प्रभाव हम छोटे-छोटे वक्त्रों पर अधिक देखते हैं। वे दूसरों के विचारों को अपना समर्थ-कर उसी के अनुसार भाषण करते हैं।

इस निर्देश-शक्ति का स्पष्ट स्वरूप हम संमोहन क्रिया (हिप्नाटिज्म) में देखते हैं। हिप्नाटिज्म का कर्ता पहले अपने उद्दिष्ट व्यक्ति को घेतना-मूल्य बना देता है। जब उसे एक प्रकार की निद्रा या आली है तो वह सूक्ष्म गति से अपने विचारों को उसके मन में भेजता है। वह उसकी सुप्त चेतना को भाषजगी कर के अपनी चेतना के अनुरूप कर देता है, और फिर जो चाहता है उससे कहका लेता है। जैसा भाव वह उसके अंदर पैदा करना चाहता है वैसा कर लेता है। जब संमोहनकर्ता स्वतन्त्रभूत व्यक्ति को एक मित्रास पानी दे कर उसे सर्व्व कहता है तब वह व्यक्ति उसे सर्व्व ही समझ कर पीता है; और जब उसी पानी को कुनैन का पानी कहने लगाता है तब वरीभूत व्यक्ति उसे कुनैन का पानी समझता है। वसोभूत-व्यक्ति का अनुभव वस्तुवर्त्त के अनुभव के अनुरूप हो जाता है।

हिप्नाटिज्म और ईदमाक की क्रिया एक ही रहती है। पहले से निर्देश का प्रभाव एक व्यक्ति पर पड़ता है और दूसरे से उसका प्रभाव एक-एक समूह पर पड़ता है। ईदमाक अपने सामने उपस्थित वस्तु को जैसा सुझाता है, जनता उसी प्रकार का अनुभव करने लगती है। किंतु इस प्रकार के हिप्नाटिज्म या ईदमाक का प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसको मासिक शक्ति प्रयोगकर्त्ता की अपेक्षा सुबल होती है। जिसकी इच्छा-शक्ति प्रयोगकर्त्ता की इच्छाशक्ति की अपेक्षा अधिक बलशाली होती है उस-पर प्रयोगकर्त्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

निर्वेक्ष से प्रभावित होने के लिये वह आवश्यक है कि व्यक्ति में कुछ विचारराशि या गई हो। विचारराशि के अभाव में बड़ा अनुकरण संभव है पर निर्वेक्षित होना संभव नहीं। छोटा बच्चा दूसरों के शारीरिक अनुकरण में लगा रहता है। जब तक बच्चे में किसी व्यक्ति के शारीरिक चेहरे के चेहरा भाव तक पहुँचने की शक्ति नहीं आती तब तक उसमें निर्वेक्षक शक्ति भी अपना कार्य नहीं करती। बच्चा दूसरों को चाही बचाते या बिछाते देखाकर स्वयं भी वैसा ही करने लगता है पर वह वह नहीं समझता कि देखा क्यों किया जाता है। इस प्रकार का अनुकरण केवल शारीरिक अनुकरण है।

किसी निर्वेक्ष के प्रभाव में जाना मनुष्य की मानसिक दृढ़ता या दुर्बलता पर निर्भर रहता है। जिस मनुष्य में आत्म-निश्चय की शक्ति अधिक रहती है वह दूसरों के विचारों को अपने मस्तिष्क में नहीं घुसने देता। वह सदा अपनी विवेचना शक्ति द्वारा ही किसी काम को करता है। उसके विचार, भाव एवं व्यापार, सभी स्वतंत्र बुद्धि से होते हैं। परंतु जिनमें स्वयं विवेचनाशक्ति या निर्णयशक्ति नहीं रहती उनपर दूसरों के विचारों का प्रभाव अवरण रहता है। जिन व्यक्तियों में दूसरों की बात मजबूतपूर्वक मान लेने की प्रवृत्ति रहती है वे दूसरों द्वारा बहुत शीघ्र प्रभावित होते हैं। सारांश यह कि जिनका मस्तिष्क कमजोर या अनुभव अपरिणक होता है वे दूसरों के निर्वेक्ष से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि परावर्तकी नहीं होती वे दूसरों के निर्वेक्ष से प्रभावित नहीं होते। यही नहीं, जिन व्यक्तियों में आत्मसिद्ध दृढ़ता होती है वे अपने पास रहने वाले दूसरे व्यक्तियों पर अपने निर्वेक्ष का प्रभाव डालते रहते हैं। अत्यंत अधिक मानसिक बलवाला व्यक्ति अपने ऊपर आत्मसिद्ध

कल बाँके व्यक्ति को निर्देश द्वारा प्रभावित करता है। पर वह निर्दिष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ निर्देश का प्रभाव अवश्य रहता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने से अधिक प्रसिद्ध और कलराही व्यक्तियों के निर्देश से प्रभावित होता है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वास्तव के जीवन में निर्देश का भारी स्थान है। वास्तव सदा दूसरों के प्रभाव में रहा करता है। इसका अनुभव अपरिपक्व होता है। इसमें स्वयं भले बुरे का अनुभव करने की शक्ति नहीं होती। वह उन्हें नहीं कर सकता। उसकी कल्पनाशक्ति अधिक तीव्र होती है, वास्तव उसे जिस प्रकार का निर्देश दिया जाता है उसे वह सहज में ग्रहण कर लेता है। उसे जब जैसा सुझाया जाय तब वैसा ही मानने लगता है। यहाँ तक कि प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में भी वास्तव निर्देश द्वारा इतना प्रभावित हो जाता है कि जो चीज वास्तव में उसके सामने नहीं है उसे भी देखने लगता है। यदि वास्तव से कहा जाय कि अमुक स्थान पर एक राक्षस रहता है तो वह उस स्थान पर चौधवारी में उस राक्षस को देखने लगेगा। इस तरह वास्तवों को निर्देश-द्वारा कुछ भी सुझाया जा सकता है।

निर्देश का उद्गम—यों तो सबों के समीप रहने वाले सभी व्यक्तियों से निर्देश मिलता है पर अधिक निर्देश प्रायः माता, पिता, संबंधी एवं लोक के सदस्यों से मिलते हैं। दिन व्यक्तियों के प्रति सबों के हृदय में भद्रा और प्रेम है इनसे वह व्यक्ति प्रभावित होता है। अतः क्या उनके व्यवहारों द्वारा व्यापारों को अपना व्यवहार क्या होता है। सबों पर माता का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बालकों के चिन्ता ही सबों के चिन्ता और नीति इन बातों हैं। अतएव जिस बात को अन्तः अधिक जगती है, व्यक्ति वास्तविक है, सभी बात को अन्तः ही

आर्थिक मामले और बाढ़ने जाता है। इसी प्रकार साधियों का भी वही प्रभाव पड़ता है। व्यवस्था में बाह्यक अपने धर्म साधियों, बर्तन बहनों या मित्रों के साथ लेसता है उनके आचरण व्यवस्था विचार का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा ऐसा जाता है कि लोग में बड़े अन्तः-आचरण धर्म करते हैं। कोई अन्तःप्रभाव बन जाता है, कोई मंजी हो जाता है और कोई सिपाही आदि। इन सबका प्रभाव उनके आत्मिक जीवन में पड़ता है। इनके आत्मिक जीवन की चारा कमी-कमी इन्हीं के कारण किसी विशेष मार्ग से जाने लगती है। अतः याका, सिखा एवं संबंधियों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों का आत्मिक-विकास इस भाँति करें कि उन्हें अपने निर्देश मित्रों। उन्हें ऐसे साधियों के बीच लेसने दें जो सराचारी हों, और उनके लेस भी ऐसे हों जिनके द्वारा परित्र में दुष्टा और आदर्शानुसृतता जाए। इसका फल यह होगा कि वे धर्मिक में सराचारी होंगे और आदर्शपूर्ण कार्य कर सकेंगे।

निर्देश का प्रभाव—कमर कहा का युवा है कि निर्देशानुसृत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर जाता करता है। यह कार्य ही लेकर से होता है; एक कि जानकर कर और दूसरे अन्तर्गत में। इससे आत्मिक में मूल-धर्म तथा शक्ति-धर्म की वाचनीय चिन्ता करते हैं। कच्चा इसे सुसज्ज है और उसके द्वारा में मय अन्तर्गत हो जाता है। इस लोगों की दृष्टि अपने के द्वारा में मय अन्तर्गत करने की नहीं होती, कि भी यह समझीत हो जाता है। इसारी सभी बातों से बाह्यक प्रभावित होता है। जो बाह्यक विविध व्यक्तिगत के कर में पड़ता है वह सहज में ही अन्तःप्रभाव की मंजी कार्य लेस जाता है। अन्तःप्रभाव सदा उसे सबे की ओर से जाता है, इसके विपरीत अनुसृत करिनिधि में वे अपने बड़े आदर्शों का

जीवन अविकसित रह जाता है। उनके आसपास का वातावरण उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वे विचारों के वातावरण में रहते हैं कि उससे उनका कल्याण नहीं होगा। जिस प्रकार अनजाने में हम दूसरों पर निर्देश कावते हैं वैसे अनजाने में निर्देश का प्रभाव दूसरे व्यक्तियों के ऊपर डाला जा सकता है। इस प्रक्रिया को शिक्षक और अभिभावकों को भली प्रकार समझना चाहिए; क्योंकि इसके द्वारा वाक्मक का अनेक प्रकार से कल्याण किया जा सकता है। हमें यह भी जानना है कि कहीं एक निर्देश केवल वाक्मक के जीवन-विकास के लिये लाभकारी है।

निर्देश के प्रकार—निर्देश को मुख्य चार भागों में विभक्त कर सकते हैं:—

(१) सामूहिक निर्देश (२) वैयक्तिक निर्देश (३) प्रति-निर्देश (४) आत्मा-निर्देश।

(१) सामूहिक निर्देश—सामूहिक निर्देश के कारण हम किसी भी बात को जिसे बहुत से लोग सत्य कहते हैं, बिना समझे बूके मान लेते हैं, उसके वक्ष में होकर वदनुकूल क्रियाएँ भी करने लगते हैं। जब किसी समा में अनेक लोग आते हैं तो मोठमठा बक्ता के भाषण से अधिक प्रभावित होते हैं। यदि वह (बक्ता) अपनी बात को प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग समझाए तो सुनना प्रभाव न पड़ेगा। क्योंकि अनेक लोगों के मिथने से एक नया बक्ता पैदा हो जाता है जिसके सामने एक आदमी की निम्न-शक्ति उठर नहीं सकती। अतएव राजनीतिक और सामाजिक कार्य के लिये समर्थ करना यदि आवश्यक होता है। ऐसे शिक्षक-कारियों को समझाने और सभा करके उन्हें समझाने में यही संकर है कि ऐसा पढ़ते समय पाठक की मुक्ति स्वतंत्र रहती है, उसे प्रभावित करने के लिये। सामूहिक-निर्देश की शक्ति उपस्थित नहीं

रहती, वर सभाओं में अधिक कर्म समूह-निर्देश करता है।

इस शक्ति को समझकर शिक्षक लोग वाक्पक्ष की शिक्षा में कलकल करने के प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। वाक्पक्ष शिक्षा के बिना एक कक्षा में बैठता है जिसमें कबके दोस पैंतीस और सड़पड़ी होते हैं। जब कोई बात बन सबसे कड़ी जाती है तो जिस तरह कबके मन का मुकाब होता है वही तरह उस वाक्पक्ष का भी हो जाता है। अतएव शिक्षक को इस शक्ति का उपयोग कक्षा में शांति-स्वात्म और वाक्पक्षों की नैतिक अवस्था के धर्म में करना चाहिए। स्कूल में समय-समय पर सब वाक्पक्षों को एक जगह बुला कर किसी अद्वैत व्यक्ति से कपड़ेरा शिक्षाया चाहिए। किन्तु स्कूलों में प्रतिदिन वाक्पक्षों को एकत्र करके ईश्वर-अर्पण कराई जाती है कबके वाक्पक्षों में ईश्वर के प्रति आस्तिक भाव रहता है। यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ के वाक्पक्ष सदा ही नास्तिक हो जाते हैं। मुहम्मद साहब ने इस विषय को समझा था, उन्होंने एक साथ नमाज पढ़ने का नियम बनाया। मुसलमानों में एक हो जाने की शक्ति इसी नमाज से पैदा हुई है।

(२) वैयक्तिक निर्देश—वैयक्तिक निर्देश के अर्थ में हो कर अनुपम अपने विचारों पर विचारित करके दूसरों के वक्ता में हो जाता है। जो जानु में, किया में, बक में, बचका किसी कक्षा में इनसे बड़ा होता है कलकल बात हम सहज में मान लेते हैं। इसी कारण ऐसा लोग कलकल अनुपम-समूह पर कलकल अविवेक प्रकटते हैं, और इसी के कारण कलकल लोग किसी कल के प्रदर्शन के पीछे सदा में ही चलने लगते हैं। शिक्षक जानु, किया, बक कभी कल में वाक्पक्षों से बड़ा रहता है, अतः कलकल भाव वाक्पक्ष विषय कल के मान लेते हैं। ऐसे विचार कल वाक्पक्षों को दुखाता है कलकल में अकली, इति कलकल के।

हैं। शीर्ष शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने कल्याणकारी विचार ही अपने मन में धार और दूसरों का स्वा मत्ता सोचे। किसी भी वास्तव के प्रति किसी का प्रभाव न हो कि वह बड़ा नीच है और सुधारने योग्य नहीं है। क्योंकि जब शिक्षक किसी वास्तव के प्रति ऐसा धोखा है तो वह वास्तव को कभी प्रभार का निर्देश नहीं करता है, और फिर वह वास्तव को सुधारने का प्रयत्न करने लगता है। शिक्षक को चाहिए कि सब वास्तवों के साथ प्रेम का व्यवहार करे। जब शिक्षक प्रेम का व्यवहार करेगा और प्रेम के बल अपने कहेगा तो उसका निर्देश सबके मन को बरा में कर देगा और वास्तव भी परस्पर प्रेम बढ़ावेगी। जो शिक्षक किसी वास्तव की पूरी बातों को अपने सामने रखता है वह उसे गहरी नैतिक शिक्षा पहुँचाता है। दूसरों की भी इससे नैतिक सम्बन्धि होती है, क्योंकि इस प्रकार से पूरी बात का भी प्रचार हो जाता है। एक स्कूल के हेडमास्टर ने एक वास्तव को सुधारने के लिये उसके सब सुगुणों को लिखकर स्कूल के प्रधान करने के सामने रखा था। इस प्रकार वास्तव का नैतिक प्रचार होना असंभव है।

शिक्षक को चाहिए कि अपने वास्तवों के सुगुणों को जानें। यदि किसी ने कोई बड़ा कार्य किया हो तो दूसरे वास्तवों को अपने लिये कहे। इससे सब वास्तव का प्रभाव बढ़ता है। सब वास्तव-समाज को अपने काम करने के लिये निर्देश मिलता है जिससे फिर वह और भी अपने कार्य करता है। इससे दूसरे वास्तवों के मन पर भी प्रभाव प्रभाव बढ़ता है। मजाई का विचार उन्हें सब ही बातों को और नीच से जाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपनी व्यक्तिगत निर्देश-शक्ति का उत्तम-उपयोग करे। वह शक्ति परिश्रम करने से जाती है। जिस तरह हँसना करने वाला आनन्द से अपना आनन्द

कम इतना कहा होता है कि दूसरों के मन को वह सहज में ही जीत लेता है, जैसी तरह शिक्षक भी आध्यात्म से अपना आत्मिक कम इतना कहा सकता है कि उसके शिष्य जल्दबाजी में आने लगे। विद्या की वृद्धि से, परोक्षरूप करने से और सदा दूसरों का आध्यात्म सोचते रहने से आध्यात्मिक कम बढ़ता है। जो शिक्षक विद्योपार्जन में लगी करता है, परिणाम से ही पुराता है, और बच्चों की सहायता में कर नहीं पाता, जो स्वभाव का विद्विषा है जो बच्चों से अक्सर विद्विषा करता है। या उन्हें गतिविधि से डरता है, जो उन्हें कुछ समझता है या जो दूसरे की सिखा सिखा करता है, वह अक्सर ही अपना आध्यात्मिक कम खो बैठता है। जल्दी बात को फिर आध्यात्म नहीं मानते। वह जो कुछ उपदेश देता है उसका फलदा आचरण करने का वाता है। अतः अपना आध्यात्म या आत्मिक कम बढ़ाना शिक्षक के लिये परम आवश्यक है।

(३) प्रतिनिर्देश—निर्देश का दूसरा चेहरे प्रतिनिर्देश है। जब कोई व्यक्ति निर्देश के प्रतिफल आचरण करता है तब उसे प्रतिनिर्देश से प्रभावित समझना चाहिए। वह व्यक्ति निष्ठा का नाम की प्रतिफलता के कारण अपना होती है, और यदि बिना व्यक्ति की जाती है तो प्रतिफलता भी दूर हो जाती है। यदि व्यक्ति इतना किन्हीं अनुचित कार्य की ओर प्रवृत्त हो और अन्यथा तो वह अचरमोक्ष जल कार्य को करेगा। विद्वत्पति जलकार्य से उठे-निरत करने के लिये जल कार्य को करने को करे तो वह जल कार्य से विमुक्त हो जायगा। ऐसे लोगों पर प्रतिनिर्देश का प्रयोग बहुत आवश्यक है।

यदि कोई व्यक्ति अक्षर से अक्षर है या यदि वह भी पुराता है, जो व्यक्ति वह उसके प्रतिनिर्देश का अक्षर-प्रवृत्त

है। वह जो कुछ भी करता है उसे वे नहीं मानते। यदि वह अच्छी बात भी करता है तो शिष्य उसका विरोध ही करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे आचार्य के प्रति शिष्यों के हृदय में समिक भी सदाशुभूति नहीं रहती, उसका वे सरा भी करके नहीं करते, वे उसके अधिकार में नहीं रहना चाहते। अतः आचार्य को सरा वह ज्ञान रखना चाहिए कि कलाओं में प्रतिनिर्देश की शक्ति न समने पाए, क्योंकि यदि यह शक्ति विकसित कर प्रसार करने पर वह जाता है तो उसे दूर करना बड़ा कठिन है। अतः आचार्य को अपने आचरण, व्यवहार और भावना द्वारा छात्रों को सदा अपना प्रेमभावना करने रखना चाहिए, विरोध और कोप की भावना की कल्पना में छात्रों को न पड़ने पाए।

(४) आत्मनिर्देश—चौथे प्रकार का निर्देश आत्मनिर्देश है। इसको विकसित करना शिक्षा का परम उद्देश्य है। मूल और छात्रों में जो भी भेद है कि मूल को सदा दूसरों के कर्तव्य पर जाता है, उसे अपना कुछ सुझाव ही नहीं और जैसा वह दूसरों से सुझाव है वैसा ही मान लेता है; पर छात्रों द्वारा अपनी बुद्धि से काम लेता है; वह अपनी आत्मा पर विश्वास करता है और अपने आपको सुझाव नहीं मानता, बल्कि सदा अपने वह पर दूसरों का सामना करने के लिये तैयार रहता है। उसके मस्तिष्क में दूसरे लोगों के विचार कल-हॉट के लिये पुसने नहीं पड़ते। पर वह बोधता छात्रों के कर्तव्य पर होती है। वह छात्रों को अपने मन की नीतियों और आत्मा की कला करने की शक्त देता है। आत्मा प्रतिदिन के काम निरन्तर रूप अपने निर्देशों को नहीं करती है। जो अनुभव सदा इस विचार को मन से रहता है कि दुःख में वह कोई विरोध करने करने के लिये तैयार हुआ है, वह किसी न किसी को अपने

के करने में समर्थ होता है। क्योंकि इसे आत्मनिर्देश-शक्ति से
सात्वर्ष्य प्रदान करती है। इस प्रसंग में चिटिंगटन की कथा को
स्मर दिखाना अनुपयुक्त न होगा।

बिटिंगटन नामक एक गरीब बालक किसी समाचारपत्र से भागकर लंबन आया। उसने मन में भरा था कि किसी दिन वह एक बड़ा व्यक्ति बनेगा। जब उसने सबैरे मिरजापुर का घंटा सुना तो उसे उस घंटे में वह आवाज सुनाई दी—“टन, टन, टन, बिटिंगटन कार्ड मेबर ऑफ लंबन”। अर्थात् घंटा बजाना है कि बिटिंगटन लंबन का कार्ड मेबर या प्रभाव व्यक्तिनी होगा। कुछ दिनों के अर्थ वह बालक अनेक परिस्थितियों के चक्के काते लंबन के कार्ड मेबर के यहाँ नौकरी करने गया। कार्ड मेबर ने उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। उसका मासिक उससे सवा बीसज रहता था, इसलिये इस बालक ने कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर ली। उसका आचरण, व्यवहार और रूप इतना सुंदर था कि कार्ड मेबर की सड़की इससे प्रेम करने लगी जिससे फिर उसका विवाह हो गया। मेबर के मरने के बाद उसकी जगह पर भी उसे मिल गई और कुछ दिनों के बाद यही परीच इसका लंबन का कार्ड मेबर हो गया।

[illegible]

के बल पर किया है। एक बार नैपोलियन लड़ाई में लड़ते समय अपने गोर्खाओं के पास कोई विशेष सलाह देने गया। उस समय उन लोगों के पास इतनी गोसियों की बाँझार हो रही थी कि सैकड़ों आदमी शय्य-शय्य पर सर रहे थे। गोर्खाओं ने नैपोलियन से प्रार्थना की कि आप वहाँ से चले जाइय, यहाँ तो ब्राह्म आप को भी गोली लग जाय। नैपोलियन ने उत्तर दिया—“वह गोली अब तक नहीं बनी है—मिससे नैपोलियन मारा जायगा”। वास्तव में यही देखा गया। यह सब आत्म-निर्देश-शक्ति का प्रमाण है।

हमें चाहिए कि हम शक्तिक ■ मानसिक कल बढ़ाने में उसे पूर्ण सहायता दें। उनको सदा यह सुझाएँ कि वे अपने आप से बली और बुद्धिमान समझें। जिस विचार को मनुष्य स्वता से पकड़ लेता है उसी प्रकार का वह बन जाता है। आत्म-निर्देश-शक्ति चरित्र, बुद्धि तथा बल में ही परिवर्तन नहीं करती, बल्कि चरमकारी सारीरिक परिवर्तन भी इसी से हो आते हैं। आत्मनिर्देश-शक्ति से शक्ती एक क्षण से विरम-विस्तार करि बन गए और आशिदास एक मूर्ख से पंडित हो गए। आत्म-निर्देश-शक्ति को चाहिए कि शक्तिक के सामने कोई ऐसा मौका न आये जो उनका किसी कार्य ■ करने से हिंस्रत दूर आये। वह सदा अपने में वह विश्वास रखे कि वह सब कुछ करने योग्य है, उससे जो बली नहीं रहेगा उसको वह बल में कर सकेगा।

अंगरेजी में एक कहावत है ‘ही कैन, दू बिंस हाँ कैन’। यही वह सोचता है कि मुझमें कार्य करने का सामर्थ्य है, वह उसे आश्वासन देता है। जो अपने को निर्बल तथा असमर्थ मान कर बैठ गया है वह सब कार्य-को कभी नहीं कर सकता। इसी सदा केर से आता कहावत है, अजबक वह सदा में ही कबके करा

में हो जाता है। यदि उसको आत्म-विश्वास होता तो वह कई स्रोतों को अपने पैरों तले रौंच कर मार डालता। यही मनुष्य का हाल है। अनेक जगहों में हिंदुओं की हार का कारण सामग्री की कमी नहीं, बल्कि उनमें आत्मनिर्देश-शक्ति का अभाव था। कई एक स्थान पर इसके कारण उनमें सुसज्जनों के सामने आने का साहस ही न हुआ। मुहम्मद बख्तियार ने बिस्तर और बंबाख पर केवल १५० सवारों की सहायता से विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसे ही किन्तुने स्वस्थ लोग रोगों की आलना अपने में दृढ़ करने से इन रोगों के शिकार बन जाते हैं। उनका निर्देश उन्हें बसी ओर ले जाता है। जो लोग जैसा विश्वास करते हैं उसी के अनुसार वे परिस्थितियाँ भी षा लेते हैं; भयवा वे इनका अर्थ अपने निश्चयों के अनुसार लगा लेते हैं। वह आत्मनिर्देश का कार्य है।

निर्देश का दुरुपयोग—निर्देश-शक्ति का उपयोग अंध अनुचित रूप में किया जाता है तब उसका प्रभाव बड़ा हानिकारक होता है। भयपन में मूर्ख साधारण व्यवसायियों वहाँ की स्थिति समझ या सुझाते समय व्यवसाय होने से चुप करने के लिये 'होवा', 'गोमो' इत्यादि का जो भय भर देती हैं उसका वहाँ के मरिच्य जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वह हमेशा लगे के दृढ़ को भयभीत और साहसहीन बनाता रहता है। सत्य आत्म-विश्वास को चाहिए कि वे न ही स्वयं ऐसे निर्देश का प्रभाव लगे पर पड़ने दें और न मौक़र जाकर ही इस प्रकार का भय उनके मन में डालने पायें।

निर्देश का उपयोग जो वहाँ की सहायता और सुधार के लिये होना चाहिए। वहाँ की विचारशक्ति परिमित होती है, निर्देश

यह स्वभाव से ही सदा दूसरे के विचारों को महत्त्व दिया करता है। इसलिये माता-पिता और शिक्षक का सर्व्वेय यही ध्येय रहना चाहिए कि शानिकारक भाषनाओं का प्रभाव कहीं पर कभी न पड़ने पाए और जो ऐसी भाषनाएँ उनमें हों, वे भी दूब जायें। इसकी सिद्धि में आचरण का बड़ा महत्त्व है। बड़ा स्वभाव: बड़ों के आचरण का अनुकरण करता है। यदि बड़े लोग उसके सामने सदाचार का उदाहरण रखेंगे तो वह भी आचरण एक अच्छा सदाचारी, नागरिक होगा।

पर प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता की सीमा होती है। ज्यों ज्यों बड़ा बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसके स्वभाव में निर्वेश का स्थान स्वतंत्र बुद्धि तथा विचार महत्त्व करते जाते हैं। इस अवस्था में माता पिता और अध्यापकों को चाहिए कि बच्चे के स्वतंत्र विचारों के विकास में बाधा न डालें। बाहर से मिले निर्वेश बच्चे की विवेचनाशक्ति में बाधक होते हैं। दूसरों के निर्वेश से अत्यधिक प्रभावित होने पर बालक में आत्मनिर्भरता, आत्मनिरीक्षण एवं आचरण का विकास नहीं होने पाता। वह परावर्तकी स्तर पर पहुँचनेवाली हो जाता है। उसका जीवन संकुचित ■ जाता है। जब वह किसी संघट्ट में पड़ जाता है और उसका कोई सहायक नहीं रहता तब वह किर्तव्यविमूढ़ हो जाता है। वह कभी अपने आपसियों का सामना नहीं कर सकता। अतः ज्यों-ज्यों बड़ा बढ़ने लगे त्यों त्यों उसके कार्य, भाव एवं विचार की स्मरणशक्ति में उसे बाधक को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे उसमें स्वतः निर्णयप्रसक्त बुद्धि का विकास होगा और वह किसी कष्टार्थ या कार्य के मूल्य का महत्त्व स्वयं समझ सकेगा। सदा दूसरों की सहायता पर निर्भर रहना और दूसरों के विचारों और

सलाहों की प्रतीक्षा करते रहना अविकसित जीवन का चिह्नक है। यह चरित्र और बुद्धि की दुर्बलता है। चरित्र-विकास के लिये बालक की बुद्धि का स्वतंत्र होना आवश्यक है।

दसवाँ परिच्छेद

खेल

खेल की व्यापकता—खेल बालकों के जीवन के लिये अति आवश्यक व्यवसाय है। जिस प्रकार मोजन क्षुधा-शान्ति के लिये और वस्त्र-शरीर रक्षा के लिये आवश्यक है, उसी प्रकार खेल बालकों के शरीर-वर्धन और मनोविकास के लिये आवश्यक है। मनुष्य के ही बच्चे नहीं खेलते; बिल्ली, कुत्ते तथा बंदर के बच्चों को भी हम खेलते देखते हैं। यदि एक बिल्ली के बच्चे के सामने एक गेंद आ जाय तब वह उसे बका लगाता है, फिर जल्दी से मुँह में पकड़ लेता है और फिर छोड़ देता है। इसी तरह दो कुत्ते के पिछले झूठ-झूठ आपस में झड़ते हैं, एक जमीन पर गिर जाता है और दूसरा उसे काटने की चेष्टा करता है। बंदरों के बच्चों का कूदना या झुरली खदना बड़ा मनोरंजक होता है। हमारे बालक भी इसी प्रकार खेलते हैं। बालक का अधिक समय खेल में ही व्यतीत होता है।

खेल एक प्रकार की मूलप्रवृत्ति है जो उच्चवर्ग के सभी प्राणियों में पाई जाती है। विकास-परंपरा में जिस प्राणी का बिलना ऊँचा स्थान है उतना ही अधिक उसके जीवन का काल खेल में जाता है। मनुष्य के बच्चे बहुत काल तक खेलते

रखते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि लोग भी समय-समय पर खेलते हैं। जो आदि आधुनिक काल में जितनी वृद्ध है, इतना ही उसके जीवन में खेल का महत्त्व है। श्रीधर महाराय का यहाँ तक कहना है कि मनुष्य का मनुष्यत्व खेलने में ही है।

खेल के लक्षण—खेल एक भूतिपूर्ण क्रिया है। खेल के साथ-साथ सदा स्वतंत्रता और खुशी रहती है। खेल बाध्य होकर नहीं खेला जाता। जब कोई खेल बाध्य होकर खेला जाता है वह वह कार्य का रूप धारण कर लेता है। खेल का सत्य खेल ही है। लार्न महाराय ने खेल की परिभाषा करते हुए कहा है कि खेल एक स्वतंत्र और स्वतन्त्र कार्य है। हाँ, वह बात अत्यन्त है कि खेल में भी नियम होते हैं, पर ये नियम ऐसे हैं जो खिलाड़ी अपने आप बनाते हैं। किसी खेल में शामिल होने वाला बालक उस खेल में खेलना ही से शामिल होता है और खेल के आनंद के लिये उसके नियमों का पालन करता है। खेल की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि बालक किसी प्रकार का नियम ही नहीं मानता। सामूहिक खेल बिना नियमों के सम्भव नहीं।

ऊपर कहा गया है कि खेल की क्रिया का कोई लक्ष्य नहीं होता। इसका अर्थ यह कदापि न समझना चाहिए कि खेल से प्रशस्ति का कोई लाभ ही नहीं होता। इसी प्रकार खेल में बाध्य-स्वतंत्र है, इस बात का अर्थ यह नहीं कि बालक बिना खेलें भी रह सकता है। एक तरह से बालक खेलने में स्वतंत्र है परंतु दूसरी ओर वह बात भी सत्य है कि प्रकृति बालक को खेलने के लिये बाध्य करती है। प्रकृति ने बालक के व्यवसाय में इस प्रकार की तीन प्रवृत्ति रखी है कि वह खेल बिना रह ही नहीं सकता। जिस प्रकार एक कवि कविता लिख बिना नहीं रह सकता—

प्रकार बालक खेल खेलते बिना नहीं रह सकता । अतएव वहाँ यह कहना सत्य है कि बालक की खेल की क्रिया स्वतंत्र है, वहाँ यह कहना भी उतना ही सत्य है कि बालक भरबस खेलता है । वह वास्तव में अपने ही स्वभाव से बाध्य होकर खेलता है, अतएव उसकी स्वतंत्रता और उसकी बिचलता में कोई विरोध नहीं ।

खेल का कार्य प्रकृति की दृष्टि से लक्ष्यहीन नहीं है । प्राणि-मात्र के सभी व्यवहार प्राणिशास्त्र की दृष्टि से लक्ष्यमय होते हैं । अपने व्यवहारों द्वारा कोई भी प्राणी पूर्णता की प्राप्ति करता है । अतएव यह कहना कि खेल का लक्ष्य खेल ही है, आंशिक सत्य मात्र है । खेलने वाले व्यक्ति की चेतना के समस्त खेल के आति-रिक्त कोई लक्ष्य न होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति उस व्यक्ति से लक्ष्यहीन कार्य करा रही है । वास्तव में खेलों द्वारा प्रकृति बालक से जीवन की आवश्यक व्यवस्थों करावी है ।

खेल की उपयोगिता

स्पेंसर महाशय का सिद्धांत—मनोवैज्ञानिकों ने खेल की जीवन में उपयोगिता बतलाते हुए भिन्न-भिन्न सिद्धांत स्थिर किए हैं । इनमें से विद्वान् स्पेंसर महाराज के अनुसार बालक इसलिये खेलता है कि उसके शरीर में आकस्मिकता से अधिक सक्रिय शक्ति का व्यव हो जाय । बालक प्रकृति से सदा शक्ति अभिवर्धित करता रहता है । वह जो भोजन करता है उससे उसके शरीर और मन में शक्ति आती है । अब यदि इस शक्ति का पूरा उपयोग न किया जाय तो वह शक्ति के मन और शरीर की क्षति पहुँचाएगी । जिस प्रकार इंजन के बॉयलर में एकजिद मात्रा का किसी काम में नहीं लाई जाती सब इंजन को ही श्रुतकाम

पहुँचायी है, इसी प्रकार बालक की व्यापकित शक्ति का यदि कुछ उपयोग न किया जाय तो वह उसे बबरप हाथि पहुँचाएगी। बालक को जीवनरक्षा के लिये बहुत चोड़े ही काम करने पड़ते हैं। अतः उसकी संचित शक्ति खेत द्वारा व्यय होती है। खेत खेतर महाशय के अनुसार प्रकृति का एक प्रकार का 'सेफ्टी क्लव' है जिसके द्वारा बालक की अनावश्यक एकत्रित शक्ति बाहर निकल जाती है। जब बालक का मन बँगा होता है वह स्फूर्ति से खड़े, झुकने, नाचने और गाने लगता है। वह अपने साथियों के पास जाकर अनेक प्रकार की किञ्चिजें करता है।

कार्ल ग्रूथ महाशय का सिद्धांत—कर्म्युक्त सिद्धांत को दूसरे मनोविज्ञान-वेत्ता नहीं मानते। उस सिद्धांत की प्रत्यक्ष प्रुति यह है कि खेत को खेतर महाशय ने एक प्रकार की व्यवस्था की किन्ना मान लिया है। खेतर से निकली हुई भाव प्रवृत्त को कोई लाभ नहीं पहुँचाती। बरा बालक के खेत भी इसी प्रकार उसके जीवन को, उसके मन और शरीर को कोई लाभ नहीं पहुँचाते। बालक के खेत तो बालक के व्यस्तित्व के विकास में बहुत सहायक होते हैं। इस चौर जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान् कार्ल ग्रूथ महाशय ने मनोविज्ञान-वेत्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। उनके अनुसार बालक अपनी खेत की क्रियाओं में वे सब बातें करता है जो उसे अपनी मौढ़ावस्था में करने पड़ेंगे। एक तरह से बालक खेत द्वारा अपने जीवन-संग्राम की तैयारी करता है। खेतर से बालक का शरीर मज्जी भौति गठित होता है और वह संसार के विषय की अनेक बातें सीख जाता है। बालकों के खेत की सहाय्य उनके वातावरण से तैयार होती है। वे भी क्रियाएँ दूसरों की करते देखते हैं उन्हें स्वयं भी करने लगते हैं। एक छोटी शक्ति का अपनी कौशलों से बढाते देखते हैं जो वह

भी अपने खेल में बड़ी काम करने लगती है। इसी प्रकार खेल में बालक चौर, सिपाही, डाकटर और न्यायाधीश आदि का अभिनय करता है। अपनी कल्पना की सहायता से वह उन सब बातों की पूर्ति कर लेता है जो उसे बाल्य में उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक समाज में होने वाले अनेक व्यवहारों और कार्यों से परिचित हो जाता है। वह कुछ काल भ्रमात् बाल्यविकृता से असंबद्ध न रहकर उससे मजबूत भौति परिचित हो जाता है। जिस बालक ने जिन कार्यों को करने की कल्पना की हो वह समय आने पर उन कार्यों को उन बालकों की अपेक्षा अधिक उत्तमता से कर सकेगा जिनके मन में कभी उस प्रकार की कल्पना न उठी हो। सारतर्भर में पुराने समय में बालकगण किलेबंदी का खेल खेलते थे। इन खेलों द्वारा सैनिक जीवन के लिये उनकी तैयारी होती थी। आधुनिक काल में यूरोप में भी अनेक प्रकार के सैनिक खेल खेलते जाते हैं। इससे बालकों में ऐसा भावनाएँ जागृत हो जाती हैं जो उन्हें भव्य जीवन में सैनिक बनने में सहायता पहुँचा सकती हैं।

कार्ल मूस का सिद्धांत प्रायः सर्वमान्य है। खेल हमारे भावी जीवन-संग्राम के लिये आवश्यक है, इस बात की सत्यता में कोई शीं संशय नहीं कर सकता। यदि हम प्रकृति के अनेक प्रणियों के जीवन को देखें तो यह विदित होगा कि जिस प्राणी को जीवन-संग्राम के लिये जितनी अधिक तैयारी होती है, उसका खेल का काल इतना ही दीर्घ होता है। मनुष्य का बालक वर्षों तक खेलता रहता है, अतएव वह जीवन-संग्राम में सबसे योग्य भी बनता है। किसी भी राष्ट्र या समाज के बालकों का खेलने का समय कम हो जना उस राष्ट्र का समाज का निर्बल होना है।

७. सर्वोत्तम खेल व्यवस्था का सिद्धांत—अमेरिका के बाल-

मनोविज्ञान के प्रसिद्ध पंडित स्टैनले इस्त के मतानुसार बालक अपनी खेल की क्रियाओं में प्राणिविकास की परंपरा की सीढ़ियों को पार करता है। उनका ध्यान है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उन सब अवस्थाओं का अनुभव करता है जो मानवता के विकास के पूर्व आ चुकी हैं। जिस प्रकार सभ्य होने के पहले मनुष्य कर्बुर अवस्था में था और उस अवस्था को पार करके ही सभ्यता की ऊँची सीढ़ी पर चढ़ सका है, उसी तरह एक बालक भी कुछ काल तक कर्बुरता की अवस्था में रह कर सभ्यता को प्राप्त करता है। बालक के अनेक खेल इस कर्बुरता के सूचक हैं। बालक मगर और ककरी, सिंह और सियार इत्यादि के ऐसे अनेक खेल खेलता है जिनका उसके भावी जीवन में कुछ उपयोग नहीं। पर यदि ये खेल बालक को न खेलने दिए जायें तो उनका जीवन पूर्ण विकसित न हो। कुछ प्रकार के खेलों से यह स्पष्ट है कि बालक के सभी खेल उसके भावी जीवन की तैयारी नहीं हैं। अतएव यह अवश्य मानना पड़ेगा कि काले ग्रूस महाशय का सिद्धांत बालकों के [ ] प्रकार के खेलों पर नहीं लगाया जा सकता। यह अवश्य कहा जा सकता है कि बालक के अधिकांश खेल ऐसे हैं जिनके द्वारा उसके भावी जीवन की तैयारी होती है।

मैगडूगल का सिद्धांत—मैगडूगल महाराज ने मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि बालक केवल सारी सम्पत्ति नहीं खेलता जब कि उसके शरीर और मन में शक्ति बची हो; वह यकजबद की अवस्था में भी खेलता है। उनके कथनानुसार खेल शक्ति पैदा करने का एक साधन है। खेल से उत्पन्न हुए आनंद के कारण हमारे शरीर और मन में नवीन शक्ति का संचार हो जाता है। हम देखते हैं कि बालक जब स्कूल के कक्षा में बिल्कुल थक जाते हैं, तब भी वे बड़े-बाप के साथ खेलों में

सन्निहित होते हैं और खेलने के बाद रुक कर वहीं बरम् स्फूर्ति के साथ घर लौटते हैं। हों यह बात अवश्य है कि जो बालक खेल में अत्यधिक परिश्रम करते हैं वे थक जाते हैं, पर समुचित रूप में खेल शक्ति का वर्धक होता है।

उपर्युक्त कथन से यह तो निश्चित है कि खेल के द्वारा बालक की अनेक प्रकार की भलाइयाँ होती हैं। खेल से उसका जीवन सतरोत्तर विकसित होता है। वह अनेक समाजोपयोगी धारतें सीख जाता है और उसके जीवनोपयोगी व्यवहार-ज्ञान की वृद्धि होती है।

खेल के प्रकार

बालकों के खेलने में स्फूर्ति और वातावरण का स्थान—

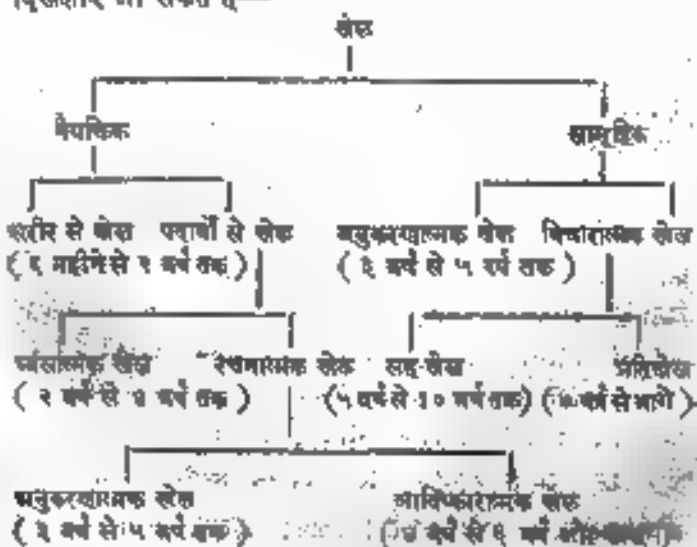
बालकों के खेल उनके वातावरण और उनकी मानसिक अवस्था या स्फूर्ति पर निर्भर होते हैं। जो बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है वह तदनुकूल खेल खेलता है। बालक जो कुछ देखता, सुनता या जानता है वह सब उसके खेल को सामग्री बन जाता है। जो बालक एक शिक्षक के पास रहता है वह शिक्षा के खेल खेलता है और जो सीमिकों को देखकर रहता है वह सैनिकों के खेल खेलता है।

नामीक बालक नाम से खेल खेलता है और गरीब का बालक नौकर के। अर्थात् वातावरण के अनुसार खेलों में भेद होते हैं। जिस बालक ने कभी सिपाही नहीं देखा वह सिपाही का खेल नहीं खेलेंगा। उसी प्रकार जिस बालक ने किसान को हल जोड़ते कभी नहीं देखा वह हल जोड़ने का खेल नहीं खेलेंगा।

उपर्युक्त कथन से खेल पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि खेल में बालक के मानसिक संकेत, स्फूर्ति या रुचि का कोई स्थान ही नहीं। वातावरण में अनेक बातें रहती हैं। जिन सब बातों से वे ही बालक बालक के मन को

आकर्षित करती हैं जो उसके मानसिक गठन या रुचि के अनुरूप हों। एक ही वातावरण होते हुए भी खेलों में दो बालकों की रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। देखा गया है कि बालकों के खेलों में केवल वातावरण के कारण ही भिन्नता नहीं होती, बल्कि उनकी आयु, रुचि और लिंगभेद के अनुसार भी कमी मिलता होती है। जो खेल पाँच बरस का बालक खेलेगा वह दस बरस के बालक को अच्छा न लगेगा। इसी प्रकार कोई बिरछा ही लड़का होगा जो रोटी पकाने का खेल खेलेगा। लड़कियाँ भी प्रायः सिपाही का खेल नहीं खेलातीं। लड़कों को सिपाही का खेल पसंद आता है और लड़कियों को रसोई बनाने का। इसका कारण लिंगभेद है।

खेलों के भेद—खेलों के भेद निम्नलिखित प्रकार से दिखाए जा सकते हैं—

बालक का शरीर से खेल—बालक के प्रथम खेल अपने शरीर से ही होते हैं। उसे अपने चढ़ने-क़िरने और हाथ पैर हिलाने-डुलाने की क्रिया में सहज आनंद आता है। हम बालक को कूदते-कूदते, ऊपर चढ़ते-उतरते, नाचते, झूला झूलते या चिल्लाते देखते हैं। ये खेल बालक किसी दूसरे को बिलाने के लिये नहीं खेलता, बल्कि इन सब खेलों के प्रति उसकी सहज प्रवृत्ति होती है। इनसे बालक के शरीर के अवयव दृढ़ होते हैं। उसकी श्रित्तियाँ अपना अपना काम करने में कुशल हो जाती हैं और उसके स्नायुओं में दृढ़ता आ जाती है।

पदार्थों से खेल—जब बालक का जीवन विकसित होता है और उसका संसार के विषय में ज्ञान बढ़ता है तब वह संसार के अनेक पदार्थों से खेलने लगता है। बालक प्रारंभ में तो अपने शरीर को ही खिलौना बना लेता है, परंतु फिर वह शरीर के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों का भी खिलौना बनाना चाहता है। किस प्रकार शरीर से खेलकर वह शरीर के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करता है वही प्रकार वह पदार्थों से खेलकर अपने भी अपना प्रभुत्व जमाने की चेष्टा करता है।

प्रारंभ में पदार्थों से खेलने में बालक कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाता। वह किसी नए पदार्थ को हाथ में लेता है, उसको हिलावा-डुलाता है, पर थोड़े काळ के अनंतर वह उन पदार्थों के रूप-रंग में परिवर्तन करना चाहता है। वह उन्हें तोड़ने-फोड़ने लगता है। इस प्रकार से बालक के ज्वंसात्मक और रचनात्मक खेलों का प्रादुर्भाव होता है।

ज्वंसात्मक खेल—बालक की ज्वंसात्मक प्रवृत्ति से हम लोग प्रतीति परिचित हैं। इसका उल्लेख बालकों की मूक

प्रकृति में दिया जा चुका है। यदि एक भाग्य वाक्य को भिन्न किया है तो वह उसको टाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर देता है, अपने लिखनों को भेड़ देता है और सुंदर गुड़ी को चिबड़े-चिबड़े कर देता है। यदि कोई चीज यही भाँति सजाई रखी है तो वह उसकी सजावट को बिगाड़ देता है। इन विधाओं के द्वारा वाक्य अपनी शक्ति से परिचित होता है और उसके पदार्थ-ज्ञान की वृद्धि होती है। किसी वस्तु को तोड़ने में वाक्य को एक प्रकार का विजय का धामंद मिलता है। इच्छा न करते भी वह लोह-कोह के सेकों से बहुत की बातें सीख लेता है। वाक्य पद्यों की कड़वा, कनकी स्मरणता, कनका मार और कनकी कीचरी बनावट आदि वाक्य इन्हीं लोह-कोह के सेकों से जानता है। जैसे-जैसे उसकी आनुवृद्धि होती है, वह ज्ञान-बूझकर ज्ञान प्राप्त करने के लिये चीजों को तोड़ता-कोड़ता है। धीरे-धीरे इन प्वास-स्मक सेकों से रचनात्मक सेकों का विकास होता है।

रचनात्मक सेक—प्रांसात्मक और रचनात्मक सेकों में आंतरिक परकता है। दोनों में पदार्थ के रूप, स्थिति या स्थान में परिवर्तन किया जाता है। एतर्न महाशय का कहना है कि अक्षरों की अपेक्षा लक्ष्यों में रचनात्मक प्रकृति अधिक होती है। अक्षरों में जिस प्रकार नकल करने की प्रकृति अधिक होती है वही प्रकार लक्ष्यों में आविष्कार की प्रकृति अधिक होती है। इन्हीं लक्ष्यों की अवस्था में अक्षरों में भी इस रचनात्मक प्रकृति का आविष्कार देखा जाता है। वाक्य की पहले पहल की रचना में दूसरी की मकल प्राप्त होती है, पर फिर इस रचनात्मक प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है।

अनुकरणात्मक सेक—वाक्य, से अनुकरण की प्रकृति चीज होती है। एतर्निये सबसे अधिक सेक दूसरे के अनुकरण

मात्र होते हैं। बालक के रचनात्मक खेलों में भी अनुकरण का पर्वोत्त भाग रहता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के खेलों में अनुकरण अधिक काम करता है। यदि हम किसी लड़के को एक खिलौने का नमूना दें और उसी तरह का खिलौना उससे बनाने को कहें तो वह नमूने की नकल न करके अपना स्वयं का खिलौना बनाएगा। परंतु एक लड़की उस नमूने की मॉड की त्यों नकल करने की कोशिश करेगी।

आविष्कारात्मक खेल—आविष्कारात्मक खेल में बालक नई-नई बातों का आविष्कार करता है। यदि एक बालक ने मिट्टी का बैल बनाया और उसे देख दूसरे ने भी बैल ही बनाया तो यह कार्य अनुकरणात्मक होगा। परंतु यदि किसी बालक को बैल बनते देखकर दूसरा बालक बोझ बनाए, तो यह स्वतंत्र आविष्कारात्मक खेल होगा। ऊपर कहा जा चुका है कि इस प्रकार के खेल की प्रवृत्ति लड़कों में अधिक होती है, और लड़कियों में अनुकरणात्मक खेल की प्रवृत्ति अधिक होती है।

हमें चाहिए कि बालकों के लिये अनेक प्रकार की खेल की सामग्री एकत्र करें जिससे वे नए-नए प्रकार के खेल खेल सकें। खेल खेलों के द्वारा बालकों की रचनात्मक क्षमता की वृद्धि होती है जो उनके जीवन के अनेक कामों में लाभप्रद होती है। वे अनेक प्रकार की खोजें करते हैं और किसी परिस्थिति में अकेले एक जगह से घबड़ाते नहीं।

उपर्युक्त सभी खेल वैयक्तिक खेल हैं। जैसे-जैसे बालक के खेलों में विकास होता जाता है, उसकी क्षमता अधिक-अधिक महत्त्व का कार्य करती है। बालक में कल्पना के अभाव में किसी प्रकार का खेल संभव नहीं है। खेलों द्वारा कल्पना का विकास होता है और कल्पना के विकसित होने पर खेल

अधिकांशिक आन्दोलन हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोक हैं जिनमें कल्पना के द्वारा वास्तव अपने आपको डाक्टर, सिविल, यन्त्रादि इत्यादि मानकर लोक सेकता है। वह इसी को बोझ मान कर अपने को मुक्तकार बना लेता है। कुछ वास्तविक अपने गुणों को इस प्रकार प्रदर्शित करती हैं जैसे मैं कर्मी को। वे अपने को गुणिवा की मी मान लेती हैं और जैसे मैं अपने बंधे को सीपी से बंध पितामी हैं, उसे पाकने में सुझा देती है, पुचकसती और गीब गाती है, कभी प्रकार वास्तविक को अपनी गुणिवा को बंध पितामी, दाती से पिचकती, कसका पुचन लेती, कसके दस्तबीब करती, और उसे पाकने में वास्तविक भुजाली है। धर्मारा यह कि वास्तविक कल्पना के द्वारा एक जगत् का निर्माण कर लेती है, और इसी कल्पना के कारण उन लोक की पीढ़ी में आन्दोलन है। वास्तविक का जगत् कैसा हवा सुझा नहीं होता वैसा वास्तविक लोगों का। यह जित नये जगत् में रहता है और अपने विषय में सदा नई-नई कल्पनाएँ करता रहता है।

अब हमें यह विचार करना है कि क्या वास्तविक को वास्तविक करने और वास्तविक को धर्म का स्वर्ण रूपने से कोई काम होता है। वास्तविकता हमें यही मान्य होता है कि लोक से कोई काम नहीं। परंतु अब इस सुचन बुद्धि से विचार करते हैं एवं देखते हैं कि इन स्वर्णों के लोक से वास्तविक उस वास्तविकता की कतिपय हो जाता है जिससे वास्तविकता परिचित होता वास्तविक है। अब वास्तविक वास्तविक करता है अब उसे अपनी कल्पना में वे सब धर्म करने की आवश्यकता पड़ती है जो डाक्टरों के व्यवसाय के विषये आवश्यक है। यह डाक्टरों के व्यवसायों को भंडी-भौति देकता है और उनकी छोटी-छोटी बातों की ओर उसका ध्यान आकर्षित होती है। ध्यान आकर्षित होने पर वास्तविक

नियम यह है कि चाकरोंक बस्तु से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। जिस वस्तु से हमारा प्रयोजन ही नहीं उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता। यदि बास्कर को डाक्टर, सिपाही, मजिस्ट्रेट इत्यादि के स्वर्ग रचने की आवश्यकता न हो तो वह इन लोगों के बारे में बभी कुछ न विचारे और न किसी प्रकार उनके व्यवहारों से परिचित हो सके। देखा गया है कि जो बास्कर स्वर्ग रचने में प्रवीण होते हैं वे ही आगे चलकर प्रसार बुद्धि वाले होते हैं। स्वर्ग रचना कल्पना का यह कार्य है जिसके द्वारा बास्कर कठोर वास्तविक जीवन में रहने की तैयारी करता है। हमें इसे बास्करों की मूर्खता अर्थात् न समझना चाहिये। यदि कोई ग्रीक व्यवस्था बास्कर व्यक्ति अपने को किसी का हुक्मशान मानने लगा जब तो इसे हम उसकी मानसिक स्थिति का वास्तविक चित्रण कहेंगे, परंतु यदि कोई बास्कर अपने को राजा मानकर, कोई खेद खेदों से वह बास्कर मानसिक विकास कहा जायगा।

बालकों के सामूहिक खेल—बास्कर के प्रथम सामूहिक खेल अपनी बराबरी वाले बास्करों के साथ नहीं होते, वे बस्कर लोगों के साथ होते हैं। बास्कर अपनी दाई के साथ ऑक्जिनिनी का खेल खेलता है। वह उसके बिनोछों से आनंद उठाता है। पर जैसे-जैसे उसकी मासु बढ़ती है, वह बस्कर लोगों के साथ खेलना पसंद न करके बराबर बास्कों के साथ खेलने के लिये प्रवृत्त होता है। इन सामूहिक खेलों में हम धीरे-धीरे विकसित होता-देखते हैं। अंतरों के खेल एक प्रकार के मानसिक प्रत्यक्ष प्रकाशक के प्रदर्शक होते हैं। बास्कर का रासी बचाना, चिन्तन और शौक प्रत्यक्ष दूसरों की परीक्षा से होता है। ३-४ वर्ष की अवस्था तक वह सिर्फ इसी प्रकार की नकल-मासु का करता है।

इन सेलों में बाक्यों की संख्या बिलसी ॥ अधिक होती है कम्पना ही अधिक बन्दे धान्तर जाता है । एक बाक्यक वनमें से जगुचा बन जाता है और शेष वनका अनुकरण मात्र करते हैं । बाक्यों का रैक-गाही का लोक मात्रः सभी में देखा होगा । इन्हें लोक में बड़ा बाक्यक इत्यम बन जाता है और बाकी सब कम्पे का काम करते हैं ।

विचारःसमक सामूहिक खेल-विचारःसमक सामूहिक खेल दो प्रकार के होते हैं एक सह-खेल और दूसरा प्रति-खेल । सह-खेल में बाक्यक दूसरे बाक्यों की नकल मात्र नहीं करता, वसका जो करते हैं वसी के अनुसार काम करता है । इससे कम्पनी का वि-कल्पःसमक बुद्धि बढ़ती है । यह खेल ५-६ वर्ष की वयस तक के बाक्यक नहीं खेल सकते, क्योंकि कम्पनी कम्पना तब तक इतनी प्रकर नहीं हो पाता । इस प्रकार के खेलों के लिये कुछ विशिष्ट कम्पना और बुद्धि की आवश्यकता होती है । ग्यावाणीस और सिपाही का खेल इसी प्रकार का खेल है । हरएक बाक्यक को इसमें विचार करना पड़ता है कि वह क्या करे । इस प्रकार के खेल के बाक्यों की बुद्धि बढ़ती है । नकरव इमे बाक्यक कि इन बन्दे इस प्रकार के खेल खेलने के लिये योग्याहित करें । अनेक महारथ की विचार माईम शिवा-मवाही में ऐसे अनेक प्रकार के खेल लेते आते हैं ।

प्रति-खेल सह-खेल से भी अधिक बढ़िन होते हैं । इसमें बाक्यक को अपने दल के साथी से निरकर हो गरी खेलना पड़ता, काल वसको यह भी विचार करना पड़ता है कि वह अपने विरोधी के किस प्रकार कर्तव्य करे । अपने कार्य से वह अपने दल की जीत चाहता है और विरोधी दल की हार । ऐसे खेलों में तीव्र बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है । जाले इन खेलों में कुछ खेलों का बर्तन करेंगे ।

ग्याहवाँ परिक्षेन्द

खेल और शिक्षा

बालकों के जीवनोपयोगी खेल—अगर कहा जा चुका है कि खेलों द्वारा बालक का जीवन अनेक प्रकार से विकसित होता है। खेल शिक्षा का साधन बनाया जा सकता है। आधुनिक काल में ऐसे कई एक खेलों का आधिष्ठातृ हुआ है जिनके द्वारा न केवल बालकों के अंगों की पुष्टि होती है, बल्कि उनमें अनेक प्रकार के मानसिक गुणों का विकास होता है और संगठित होकर काम करने की शक्ति आती है। भारतवर्ष के पुराने खेलों का अब कोप हो गया है और हमारे आभीर बालकों में किसी प्रकार के नए खेलों का प्रचार नहीं हुआ। अतएव इस देश के बालकों में इन समाजीपयोगी गुणों का विकास नहीं होता जो वीरप के बालकों में पाए जाते हैं।

गेंद का खेल—बालकों को गेंद का खेल बहुत पसंद है। दूसरे देशों में इसका लक्ष प्रचार है। हमारे देश में यह प्राचीन काल से चला आता है। जब कुम्हारजी की गेंद खेलते-खेलते यमुना नदी के कासीदह में गिर गईं तब वे उसमें डूब पड़े और उसे बड़ी कुराखता के साथ निकाल लाए। इस साहस को देखकर उनके साथी विस्मित हो गए और उनके पीछे की प्रशंसा करने

होते। वास्तव में सामाजिक क्षेत्रों का कभी उपयोग होता है कि वास्तव को आत्म-मार्शन का सबसे अच्छा अवसर मिलता है।

आधुनिक काल के गैर के खेल कई प्रकार के हैं। जैसे फुट-बॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हाकी, रिंग्गी, पोल्सो इत्यादि। इन सभी खेलों में बड़े संगठन की आवश्यकता है। इन खेलों से वास्तव का शारीरिक परिभ्रम तो होता ही है, साथ ही साथ कतने पूर्वासापन, विश्व की एकता, निमन-वाक्यन, सहनशीलता, सहानुभूति, मानसिक दृढ़ता इत्यादि गुणों की वृद्धि होती है। वास्तव में खेलों में व्यक्तिगत हो जाता है जब उसे अपनी बुद्धि-बुल नहीं रहती। वह ऐसे बनेक साहस के काम कर सकता है जिसका सामान्य अवस्था में किया जाना संभव नहीं। एक बल के सब वास्तव एक क्षान की आशा मानते हैं। प्रत्येक वास्तव अपने बल की जीव की कोशिश करता है और एक के द्विज के द्विजे अपने अवस्थित को प्रबल स्थान देने का प्रयत्न नहीं करता। इनसे सबसे जीवन में समान-भाव की जीव बढ़ती है। दोनों बलों के वास्तव एक निवास (रेखी) का बड़ा मानते हैं।

वह प्रकृति समाज-संगठन के द्विजे करनाकरवक है। बंगदेवी में कहावत है कि वैश्विगतन ने वाटरलू की लड़ाई इटन के खेल के मैदानों में जोती थी। इसका तात्पर्य यह है कि वैश्विगतन के करिब में अपने लड़क के खेलों से कम गुणों का निवास गुण का निवास करवक यह वाटरलू की लड़ाई में केपेक्षित कर विभव का लक्ष्य। इस कथन से कलाकों के जीवन-विकास में उपयुक्त सामाजिक खेलों का महत्व स्पष्ट है।

स्वावर्तिम

स्वावर्तिम एक ऐसा खेल है जो वास्तवों के जीवन में कई

प्रकार से लाभदायक सिद्ध हुआ है। अतएव उसके विषय में हम कुछ विस्तारपूर्वक कहेंगे।

बेडिन महाशय ने इस खेल का आविष्कार किया था। उन्होंने इस खेल के द्वारा बालक को जीवनोपयोगी सब प्रकार की शिक्षा देने का प्रयत्न किया है। इसमें उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को प्रकाशित होने का अवसर दिया जाता है। इससे उसके शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि भली मूर्ति होती है। बालक में अनेक सवाकोपयोगी आदतें स्थापित होने से आती हैं और उसके नैतिक जीवन का विकास होता है।

संशुद्धों का विकास—बालक को अनेक प्रकार का शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। यह अनेक ऐसे खेल खेलता है जिससे शारीरिक परिश्रम प्राप्त होता है। साथ ही साथ यह परिश्रम ऐसा है जिससे समाज का लाभ हो तथा व्यक्ति को भविष्य में कोई हानि न पहुँचे। स्थापित होने के अनेक प्रकार के खेलों से ऐसे गुण व्यक्ति में आते हैं जिससे यह सामाजिक जीवन बिताने में सफल होता है। बंद पैरों वाले बालों का शरीर अवरण मजबूत हो जाता है पर उनमें कुछ कमी आती है। स्थापित शरीर को कुर्तियाँ बनाने के विषये अत्यंत उपयोगी है। हम स्थापित बालक सब काम स्वयंसे से करते हैं। हमारी अस्तरण भी स्वयंसे से होती है। हमारा अद्वैत-भाव बाल से दूर हो जाता है और प्रेम-भाव अस्तरण स्वयंसे से दूर होता है। यह सम्मान्य सिद्धांत है कि बालकपन के संस्कार चिरस्थायी होते हैं। अतएव हमें ज्ञान न होने हुए भी वे हमें मोक्षपुत्रा के अनेक प्रकार से प्रभावित किया करते हैं। वास्तव में मनुष्य के चरित्र का जीवनोपयोगी सभी समय होता है। अतएव बालक को अत्यंत-विश्व कालों के विषये स्थापित बालक उपयोगी है।

व्यवहारिक ज्ञान की बुद्धि—स्काउटिंग द्वारा बालक का वास्तविकता से परिचय होता है और उसकी बुद्धि विकसित होती है।

अनेक ऐसे बालक हैं जो हजारों रुपयों के व्यय का हिसाब और अनेक प्रकार के सेजकल इत्यादि के धन ठीक-ठीक खर्च कर लेते हैं, पर वे अकेले जाकरबाजार से इस रुपय का सामान नहीं करीव सकते। इसी तरह भारतवर्ष का पूरा भूगोल याद करके भी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी संरक्षक के नहीं जा सकते, वे चाहे परीक्षा में प्रथम मेरवी में ही क्यों न उत्तीर्ण हों, क्या हम यह कह सकते हैं कि उनकी बुद्धि का विकास सचित रूप से हो गया है? स्काउटिंग अनेक प्रकार के व्यवसायों में बालकों को लगाता है और उन्हें संसार की छोटी-छोटी बातों का ज्ञान कराता है। अतएव यह बुद्धि-वर्द्धन का परम साधन है।

जब बालक अपना घर छोड़कर अपने कपड़ों के साथ बाहर जाते हैं तब उन्हें ऐसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं जैसे वे अपने माता-पिता की रक्षा में रहने के कारण कभी न करते। जैसे भोजन के लिये सामग्री एकत्र करना, अनेक चीजें करीबना, दूसरों के साथ बपाय ईदु निकालना, इत्यादि। वे सब कार्य बुद्धिविकास के लिये बहुत उपयोगी हैं और उन्हें बालक को आत्म-विकास के साथ जोड़ आता है। स्काउटिंग में अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिन्हें बालक के जीवन में कई सुख प्राप्त करने में सहाय ही बन जाती हैं। सवारी से रहना, तपस्व रहना, समय पर काम करना, कड़ो का सम्मान करना, सब कोशिश, अपनी सेवा दूसरों से न करना, दूसरों की सेवा करने में संकोच रहना, ये सब मुख्य-कैसे हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में

मृत्युवाद् बनते हैं; और स्काउटिंग के द्वारा वे सहज में प्राप्त हो जाते हैं।

कल्याणकारी प्रवृत्तियों का सदुपयोग—स्काउटिंग बालकों की इन प्रवृत्तियों का निवारण बड़ी सुदूर रीति से कर देता है जो उसके भविष्य जीवन को दुली बनाती हैं और जिनके कारण समाज बनका अनादर करने लगता है। इन प्रवृत्तियों की शक्ति स्काउटिंग द्वारा उपयोगी कार्यों में लगा दी जाती है; समाज का अधिकार करने वाली भावनाएँ अपना अव्यंकर स्वरूप दिखा ही नहीं पातीं। वास्तव में हम बालक की प्रवृत्तियों को जान कर उन्हें सन्मार्ग में लगाकर ही उसका कल्याण कर सकते हैं।

स्काउटिंग की व्यापकता—स्काउटिंग संसार के प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। योरोप तथा अमेरिका में तो अच्छे-बख्खे स्काउटिंग के संघटन मौजूद हैं। इरलैंड देश ने उनको अपनी राष्ट्रीय संस्था बनाने की कोशिश की है। स्काउटिंग बेडेन पावल महात्म्य द्वारा धारिषिक्त हुई है जो ऑगरेज हैं, अतएव दूसरे देश के लोगों ने उसका रूप बदलकर अपने राष्ट्रीय रूप दिया है जिससे लोग यह न महसूस कर सकें कि इस ऑगरेजों की नकल कर रहे हैं,। इटली में इसे 'बकीनी पलीका मूवमेंट', कहते हैं। बलोका एक और बालक था जो आश्रिया के साथ युद्ध करने में छोटी उम्र में मारा गया था। मुसोलिनी ने इतिहास से इसका नाम हूँ निकाला और इस संस्था को बलोका नाम दे दिया। जर्मनी में इस संस्था को 'वाइर वोल्स' कहते हैं। इस समय यह संस्था अमाव-सेवा का एक अंग बन गई है। वे लोग बड़े और छोटे लाहरी हैं। इनके निकट भी हमके लिये सब प्रकार का काम करने को तैयार रहते हैं। जब ये देश-अमल करते जाते हैं तब अनेक प्रकार की कठिनाइयों का

सामना करते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। इनके शिक्षक इनके रास्ते-रास्ते सिखा देते जाते हैं।

नवीन शिक्षा प्रणालियों में खेल का स्थान

आधुनिक काल में अनेक ऐसी शिक्षा-प्रणालियाँ हैं जिनका उद्देश्य बालक को खेल द्वारा सिखा देना है।

किंडर गार्टन—इसमें सबसे पहला प्रवास अर्मेनी के प्रोबुख महालय का था। इस शिक्षा-प्रणाली में बालक को खेल में भाग्य करना, बाहर खिलना और पढ़ना सिखाया जाता है। हमारे देश में भी किंडर गार्टन प्रणालि के अनुसार वर्षों शिक्षने के तरीके निकाले गए हैं। बालकों को नाच, कूद और गाने में प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें अच्छी लगने वाली मनोरंजक कहानियाँ सुनाई जाती हैं और बालक इन कहानियों का अपने खेलों में अभिनय करते हैं।

इस शिक्षा-प्रणाली का यह उद्देश्य है कि बालक की स्वतंत्रता बच जाय और वह दूसरों से प्रेरित होकर काम करना न सीखे बल्कि स्वतः प्रेरित होकर काम करे। वह जो कुछ काम करे वह बचि के साथ करे। वास्तव में ऐसा ही कार्य बाल्याली होता है। प्रोबुख बालकों की कल्पना को उनके आत्म-व्यक्तित्व का विकास स्थाना चाहते थे। बालकों से कहानी कहाना और इन कहानियों का अभिनय कराना बालक के स्वप्रकाशन का एक बड़ा सुंदर उपाय है। इस प्रकार बालकों का नाचना, गाना, कूदना, खिलना इत्यादि किनाये उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाती है। ऐसे बालक अपने-बसकर प्रविधाशास्त्री और तेजस्वी बनकर बचते हैं।

मान्टेसोरी की प्रणाली—इटली की विदुषी मैरम मांटेसोरी, एक नई शिक्षा-प्रणाली का निर्माण किया है, जिसने बालकों की सृष्टि बढ़ाने के सिद्धांत की समर्थक है। उसकी शिक्षा-प्रणाली में भी बालक पढ़ने-लिखने की और समाज-व्यवहार की बनेक बातें खेल में सीख जाते हैं। श्रीमती मांटेसोरी ने एक विशेष प्रकार की शिक्षा की सामग्री का आविष्कार किया है। इस सामग्री के द्वारा बालक की इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता बढ़ाई जाती है। बालक की ज्ञानेंद्रियों मांटेसोरी खेल की सामग्री से अपना काम योग्यता से करना सीखती हैं। साथ ही साथ बालक अपने हाथों को बनेक प्रकार से काम में लाता है और उसकी काम करने की योग्यता बढ़ती है। श्रीमती मांटेसोरी अपने आविष्कार के पूर्व बेल्जियम में सेगार्बेन महाशय के साथ न्यून बुद्धि वाले बालकों की शिक्षा का कार्य करती थीं। इन बालकों को सूक्ष्म व्यायाम न देकर अधिकतर स्थूल पदार्थों का परिचय कराया जाता था उनकी ज्ञानेंद्रियों तीव्र की जाती थीं। स्थूल पदार्थों द्वारा ही उनकी विचार-शक्ति की वृद्धि की जाती थी। श्रीमती मांटेसोरी ने सीखा कि जिस प्रकार न्यून बुद्धि वाले बालकों का ज्ञान स्थूल पदार्थों का परिचय कराने से तथा ज्ञानेंद्रियों को तीव्र करने से बढ़ाया जा सकता है उसी प्रकार शिक्षा का ज्ञान भी उसकी स्थूल-पदार्थ खेलने को देकर और उसकी ज्ञानेंद्रियों को उपयोग में लाकर बढ़ाया जा सकता है। परंतु उन्होंने इस बात पर ध्यान रखा कि शिक्षा का ज्ञान-वर्धन उसकी सृष्टि के साथ हो। अतएव उन्होंने अपनी शिक्षा-प्रणाली की सब सामग्री ऐसी चुनाई की बालक को आकर्षित करे और जिसके द्वारा वह अपनी शक्ति को प्रकट कर सके।

यदि हम किसी पाठशाली स्कूल में जायें तो देखेंगे कि कहीं बाळक कच्ची के टुकड़ों से सीढ़ी बना रहे हैं; कहीं कुछ बाळक एक मीनार लकी कर रहे हैं; कहीं बॉलमिचोनी का खेल हो रहा है; कोई बाळक जॉल बॉले हुए दूसरे बाळक को कूने की कोरिया करता है। कभी-कभी देखेंगे कि सब एकामेक हँस पड़े। बाळकों के शोरगुल से अभ्यापिका परवाही नहीं। वह या तो चुपचाप बाळकों की सब क्रियाओं को देखती है अथवा उन्हें उनके खेल का समय प्रारंभ करने में सहायता देती हुई पाई जाती है। पाठशाली स्कूल में कूने से बाळक कच्ची कल्पना नहीं; वह सदा अपनी शिक्षा के काम में, जो उसके लिये खेल ही है, नित्य नवीनता दिखाता है।

हाल्टन पद्धति—अमेरिका की मिस पाराल्ट ने एक नई शिक्षा-पद्धति का निर्माण किया है जो हाल्टन सान के नाम से प्रसिद्ध है। इस पद्धति में भी बाळकों की स्फूर्ति का स्वातंत्र्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बिन सिद्धांतों पर शिशु के लिये पाठशाली पद्धति का निर्माण हुआ कहीं सिद्धांतों पर हाल्टन पद्धति का। बाळक इस पद्धति में शिक्षक द्वारा पशु के समान नियमित नहीं होता, बल्कि अपनी रुचि और शक्ति के अनुसार रोज-रोज काम ले लेता है और उसे पूरा करने शिशु को देता है। अपने काम को पूरा करने में जहाँ शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है वही के लिये बाळक शिक्षक के पास जाता और समस्याओं को हल कर लेता है।

वह शिक्षा-प्रणाली बाळक को स्फूर्तिमय और स्वायत्त बनाती है। बाळक अपनी शिक्षा का भार अपने ऊपर ले लेता है। वह अपने कार्यों की निरीक्षण करता और प्रतिदिन आत्मोन्नति का उपाय सोचता है। उसमें बाहर से नियमित होने

का भाव हटकर आत्म-निश्चय का भाव रह जाता है। अर्थात् इन प्रभावों द्वारा उन सब मानसिक गुणों की शक्ति में अभिवृद्धि की जाती है जो उसे एक योग्य नागरिक बनायें।

बाह्यवाँ परिच्छेद

संवेग

इस पहले चार परिच्छेदों में बाह्यकों को मूल प्रवृत्तियों के बारे में विस्तारपूर्वक लिख चुके हैं। मूल प्रवृत्तियों का अन्वय संबंध संवेगों से है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तो मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या ही इसी आधार पर की है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का अटूट संबंध किसी एक संवेग से रहता है। अतएव अब हम यहाँ बाह्यकों के संवेगों पर विचार करेंगे।

संवेगों का स्वरूप—हमारे मन में जो कोई वृत्ति उठती है उसमें संवेग का अंश भी रहता है। ऐसा कोई विषय-वस्तु नहीं जिसके साथ कोई राग-द्वेष न लगा हो। राग-द्वेष स्वभाव से ही जीवन के साथ हैं। जिस प्रकार हमारे मन में ज्ञान और क्रिया का सदा संयोग रहता है वही प्रकार संवेग का भी संयोग रहता है। मेगाचक्र महालय के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग भी रहता है। जब हमें किसी प्रकार का ज्ञान होता है जब तक ज्ञान के साथ कोई न कोई मूल प्रवृत्ति भी उत्तेजित हो जाती है और मूल प्रवृत्ति के उत्तेजित होने पर राग-द्वेषात्मक वृत्तियाँ अर्थात् संवेग भी पैदा होते हैं। मूल प्रवृत्तियों और संवेगों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि हम उन्हें अलग-अलग विचार में एक-दूसरे से पृथक् नहीं कर सकते। जब हमें अथ

होता है तब भागने की प्रवृत्ति साव्य रहती है। वा भी कहा जाय कि अपनी जान की रक्षा करने की प्रवृत्ति, अर्थात् भागने की प्रवृत्ति के अन्वेषित होने से ही जय का अनुभव होता है। इसी तरह कोप और लड़ना एक साथ रहते हैं।

इस मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि संवेग शरीर में होने वाली क्रियाओं का कल है। इस विषय में जेम्स और जेरो महाराज का एक सिद्धांत प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि हम सुखी या दुःखी इसलिये होते हैं कि दुःख वा दुःख की वैसी शारीरिक प्रेरणा करते हैं। उनके अनुसार हमारे रोने का कारण दुःख नहीं है, परन्तु दुःख का कारण रोना है। हम दुःखी इसलिये होते हैं कि रोते हैं और प्रसन्न इसलिये होते हैं कि हँसते हैं। यदि रोने को दुःख से और हँसने को प्रसन्नता से अभिप्रेत कर दिया जाय तो दुःख और प्रसन्नता भी विहीन हो जायेंगी।

दूसरे कई मनोवैज्ञानिकों ने यह विचारनाया है कि स्वतंत्र रहने वाली स्नायुओं की प्रक्रियाओं का कार्य ही संवेग है। हमारे शरीर में अनेक ग्रंथियाँ (glands) हैं, जो सतत-समय पर क्रियाशील रहती हैं। इनमें थायरोइड तथा पिट्यूटरी ग्रंथियाँ प्रमुख हैं। जब संवेगों का अनुभव होता है तो इन ग्रंथियों का भी विशेष कार्य आरम्भ होने लगता है। जल्दबाज यह संभव है कि संवेग इन्हीं ग्रंथियों की क्रिया का फल है।

उपर्युक्त कथन की धारणा में स्नायु, मेरुदण्ड आदि मनोवैज्ञानिक विस्थापन नहीं करते। और न इनमें विस्थापन करना आवश्यक है। पर इतना तो अवश्य है कि संवेगों और शारीरिक क्रियाओं में वास्तविक संबंध है। दुर्भक्त पदों आदि की अविकल्प भाषा है। और अधिक जोष का भाषा किसी अनुभव को सुझा देता है। इस प्रकार जब से इन्द्रिय-वर्णन होता

है और हृदय-केंद्र वाले व्यक्ति को भय बाधित करता है। जहाँ स्वाभाविक भय नहीं होता वहाँ मन कल्पित भय पैदा कर देता है। जो बाह्य शरीर से बलवान् और स्वस्थ रहता है उसे कोप या भय नहीं होता। उपनिषद् में कहा है "मध्यमात्मा बलहीनेन बाध्यते" अर्थात् बलहीन को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कारण, उसके मन में तीन संवेगों को रोकने की शक्ति ही नहीं रहती; और इसलिये वह स्थिरता से विचार नहीं कर सकता।

संवेगों के प्रकार—संवेग कई प्रकार के होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारी जिनकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं उन्हीं संवेग हैं। उनमें मुख्य ये हैं—भय, कोप, कठना या दबी, प्रेम, काम, कामुकता, आत्महीनता, असुखता या आश्चर्य, लालच और प्रसन्नता।

संवेगों के वर्णन भेद भिन्न और नैसर्गिक माने गए हैं। कल्पना आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी संवेग को दूसरे संवेग का परिवर्तित स्वरूप नहीं मान सकते। वह बड़ा अवश्य कहा जा सकता है कि सब संवेगों में दो प्रकार की वृत्तियाँ सदा पाई जाती हैं। एक शरीरात्मक और दूसरी हेषात्मक। किसी संवेग के उठने पर शरीर की अनुभूति होती है और किसी के उठने पर दुःख की। कोई-कोई मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि हमारी मूल प्रवृत्तियाँ जब अपने प्रकट होने के मार्ग में बाधें पड़ती हैं तब हमें दुःखात्मक संवेग पैदा होते हैं और जब वे सुगमता पाती हैं तब सुखात्मक संवेग होते हैं। हमारी प्रत्येक मनोवृत्ति में दुःख और सुख की अनुभूति सदा रहती है और जब दुःख या सुख की भाँवा किसी मनोवृत्ति में अधिक हो जाती है तब वह संवेग का स्वरूप बन जाती है।

स्वायी भाव—किसी भी वस्तु के प्रति किसी प्रकार का बार-बार अनुभव करने से उस वस्तु के प्रति एक स्थायी भाव पैदा हो जाता है। इन स्थायी भावों में प्रयत्न, ईर्ष्या, संवेगों का संमिश्रण रहता है। जैसे भद्रा में भय और प्रेम का संमिश्रण रहता है, कल्या में प्रेम और आत्महीनता का तथा दुष्टा में क्रोध और शत्रुता का। संवेग और स्थायी भाव में कारण-कार्य का संबंध अवश्य है; पर हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी प्रकार का भी संवेग हमें किसी वस्तु के प्रति हो सकता है, और फिर किसी वस्तु के प्रति विपरीत संवेग उत्पन्न हो सकता है। जैसे एक ही वस्तु के प्रति हम कभी प्रेम का, कभी क्रोध का और कभी भय का प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारा सहानुभूति है, हमारे स्वार्थों की पूर्ति करने में सहायता देता है, तो हमें उससे प्रेम करने है; हम उसका कल्याण चाहते हैं। पर वह वादा करता है तब हमारा संवेग उसके प्रति क्रोधात्मक होता है। फिर हम उसका कल्याण न चाहकर उसको हानि पहुँचाने की चेष्टा करने लगते हैं। पर यदि ऐसा व्यक्ति हमसे कुछ ही क्षणों के लिए हमसे दूर है और लौटने की चेष्टा करते हैं। उसकी चेष्टाओं के प्रतिकार का उपाय न सोचकर हम उससे सामने का प्रयत्न करते हैं। पर स्थायी भाव में ऐसा बात नहीं है। स्थायी भाव जिस व्यक्ति के प्रति पैदा होता है उसके प्रति वैसा ही बना रहता है। जिसके प्रति हमें भद्रा है उसके प्रति दुष्टा का होना संभव नहीं। ऐसा परिवर्तन होने के लिये व्यक्ति का स्वभाव की आवश्यकता है। स्थायी भाव स्थिर रहते हैं और संवेग चंचल होते हैं।

हमें दूसरी यह बात स्मरण रखना आवश्यक है कि संवेग स्वयं के साथ किसी विशेष विषय का निमित्त संबंध नहीं

एक स्वामी भावों के साथ ऐसा निश्चित संबंध बनकर है। एकही भाव के बिना विशेष विषय का होना अनिवार्य है। जैसे ग्रेव और अक्षि को हीनत्व। ये एक संबंध है जो किसी वस्तु के प्रति निर्धारित किया जा सकता है; परं अक्षि जब स्वराज्य का काम है, और उसके साथ विशेष बदल का रहना अनिवार्य है। अब एक किसी वस्तु के बारे में यह कहते हैं कि वस्तु वस्तु में अक्षि और अक्षि की भाषा अक्षि हैं जब कभीविज्ञान की दृष्टि से भाषा का अनुचित प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति में एक बदल के प्रति अक्षि और अक्षि ही नहीं कहते हैं उनके विचारों करने ही यह स्वामी भाव किसी दूसरे बदल के संबंध में हो सकते हैं। मगवान् की अक्षिवाला मुक्त भगवान् के विचारों से वैसी ही नहीं मुक्तनी रहता है किन्ती कि उसकी मगवान् के प्रति अक्षि है।

कोई भी स्वामी भाव अपने-अपने के अक्षिों का अनुभव करता होता है। जो व्यक्ति वैराग्य है, वह सब अपने देना के लोगों को तुम्ही देना है अब उसके रूप में कहना, कहना ही जाती है; अब उसे संका में देना है अब सब होता है और अब किसी समाज और कार्य को करना अक्षि करते वैराग्य है अब उनके प्रति लोग होता है। इस तरह अपने-अपने की अक्षिों का ही स्वामी भाव से हो जाती है।

एक स्वामी भाव किसी वस्तु-विशेष, व्यक्ति-विशेष, अक्षि-विशेष या अक्षि-विशेष के प्रति होता है। स्वामी भावों का विचार ही-ही-ही होता है। इसका मत स्वामी भावों का संबंध भाव है। कोई-कोई स्वामी भाव हमारे जीवन के बिना विचारों होते हैं और कोई-कोई अक्षि-वस्तु। अक्षि-वस्तु ऐसा होता है अब अपने-अपने के स्वामी भावों को अब कहती है। अक्षि

कमिटर स्वामी वार्ता की इस कल्प कल्पिता हुई से बहुत
का जीवन दुःखमय हो जाता है ।

बालकों के जीवन में संवेगों का स्थान

बालकों के संवेग अधिक कम कम नहीं डरते । जिस प्रकार
बालक का श्वास बचक होता है उसी प्रकार उसके संवेग भी बचक
होते हैं । संवेगों का मन में आना एक ऐसी स्वाभाविक बात है
जिसे कोई भी नहीं रोक सकता । जब बालिकाओं का कर्तव्य नहीं
है कि अधिक समुच्चों के प्रति ही किसी विशेष प्रकार के
अपेक्षा बालक के हृदय में आते हैं । जब किसी प्रकार की अपेक्षा
बालक के हृदय में आ जाते तब उसे रोकने से बालक के व्यक्तिगत
को नहीं हानि पहुँचती है । हाँ, जब अपेक्षा का विकास बहुत
जिघा या बढ़ता है । अपेक्षा-रहित बालक मिलेगा होता है ।
जिस प्रकार संवेगों के कुछ कुछ प्रकार के किसी काम का नहीं
होता उसी प्रकार जिस बालक के मन में अधिक परिस्थिति में
बोध संवेग पैदा नहीं होता उसके समाज को कोई आघात नहीं
पहुँचता । पर वेको अकस्मात् स्वाभाविक है और वह बालकों के
व्यक्तिगत विकास के ही कारण होती है ।

संवेगों का एक विषय यह है कि एक बार जब मन में किसी
प्रकार का संवेग पैदा हो जाता है तब उसके निमित्तों में अनेक
संवेग (रागात्मक या द्वेषात्मक) आते आते रहते हैं । क्योंकि
जब में किसी संवेग की एक कल्प होती है तब वह आत्मक नहीं कि
कोई-कोई फिर रहे । उसके विपरीत संवेग को उसी पक्ष के
प्रति हो सकता है । अतः संवेग को अनेक अधिक संवेग का
कारण होना का स्वयं निमित्त और बोध का स्वयं भय उत्पत्ति
होते हैं । भय, विकर्षण, मोह, अथ हानि दुर्घटनाएँ एक के बाद

एक, एक ही स्वार्थ के प्रति जा सकती हैं। यदि एक स्वार्थ के प्रति सारा एक के संवेग रहें तो अनुभव का बीजित रहना अधिक हो जाय क्योंकि हमारे जीवन का कार्य ज्ञान संवेगों के प्रसरण से ही चलता है। व्यक्तिगतियों का कार्यण्व है कि संवेगों को कुशलकर वास्तवों का जीवन बीरक न बना दें। हमें चाहिए कि उन्हें अपने अनुभवों का सा निवारण दें। वास्तव की सर्वाधिकता इस बात में ही है कि वास्तव के संवेग सीम रहें। हो सकता है कि अनुभव की एक अवस्था ऐसी जा जाय जब वह किसी भी संवेग का अनुभव न करे। पर ऐसा होना वास्तव के नियम से संभव है और न सामान्यिक। वास्तव के वास्तव केसा करने रहने में ही सम्भाव है।

वास्तव के स्वाधी भाव—अगर क्या का पुन है कि संवेगों की अनुभूति से अनेक प्रकार के स्वाधी भाव उत्पन्न होते हैं। वास्तवों के व्यक्तिगतियों और वास्तवों का कार्यण्व है कि यदि किसी वस्तु के प्रति किसी विशेष स्वाधी भाव के कर जाने से वास्तव के जीवन की इसी अनुभूति है तो वे ऐसे स्वाधी भाव अपने जीवन में कदापि न करते हैं। वास्तव किन वास्तवों के साथ नहीं रहता है उनके प्रति अनेक मित्रभाव उत्पन्न होता ही जाता है। हमें वास्तवों को भला करने के लिये दूसरे वास्तवों की मित्रता से उन्हें संवेग रहना अधिक नहीं। ऐसा करने से उनके व्यक्तिगत का पुन भी विकास नहीं हो सकता। हमें इसका समर्थन देना चाहिए कि वास्तव के साथी ऐसे रहें जिसकी कार्यण्व नहीं है। पर साथ ही अपने वह कहा कि 'पुन' अनेक वास्तवों का साथ करो' निर्विक ही नहीं, कहीं-कहीं दायित्व भी होता है। वास्तव में पहले तो अपने दुरे का ज्ञान हो नहीं होता है। वास्तव का एक ही प्रतिष्ठे अपने साथी को देखकर उन वास्तवों की ही के साथ भी मित्रता व हीन वास्तवों। यह स्वयं कही ही

जायगा। अपने आत्मके सदा मानना और दूसरों के सुखों को न देख सकना भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसकी सब मानवजात में ही जन जाती है। ऐसा व्यक्तिपरम प्रेम के सम्भाव में होता है, और यह बात व्यक्तिगतों की स्वाभाविकता का फल है।

चित्त प्रकार होने व्यक्तियों के मन में मित्रता का भाव उत्पन्न कराना वरिष्ठ है कभी प्रकार कहीं के प्रति सदा करुण कराना चाहिए। बात पिता के प्रति माताओं में स्वाभाविक सदा होती ही है। माता की सदा में प्रेम का आविर्भाव होता है और पिता की सदा में भय आ। इस प्रकार की सदा की बीच पर ही मैत्रि-कता की सुदृढ़ स्मारक कहीं की जा सकती है।

समाजधारक बड़े-बड़े धर्मों की के मैत्रि-जीवन के विषय कहीं बीमारी। के सदा संसार के प्रतिष्ठित लोगों का व्यवहार ही देखते हैं। चित्त समाज में सदाधारी व्यक्तियों की ओर सदा कहीं रखती यह सब आह हो जाता है। चित्ती की व्यक्ति के सदा जीवन में ही हम सब सब समुच्चों के प्रति सदा का भाव उत्पन्न कर सकते हैं जो सदा सदा सब समे वाली हों। सब समुच्चों के हृदय में एक पदार्थ जगत्वा एक व्यक्ति के प्रति सदा-भाव का प्रेम-भाव उत्पन्न हो जाता है उन फिर कहीं साथ की दूसरी समु के प्रति सदा देना सरल होता है। मातृमति मातृभूमि की मति में परिष्कृत की जा सकती है और पिता के प्रति सदा

३—सर्वसु सदाजन के सदा है कि सदासदा के विने मैत्रि-कता का सदा सब लोगों का व्यवहार-व्यवहार हो होता है। की सदा की सदा है—

सुविनिमित्त सदासदा चित्त कैसे सुविनिमित्त सदा सदासदा ।
सर्वसु सर्व विनिमित्त सुदृढ़ सदासदा के सदा सदा सदा ।

ईश्वर-मन्त्रा में । जनस की ईश्वर-भक्ति को लोग राजभक्ति में परिणत कर लेते हैं और ईश्वर-भय को राज-भय में ।^१

माता-पिता और शिक्षकों का कर्तव्य

माता-पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालकों के मन में अनुचित भय, अनुचित ईर-आशयना, अनुचित प्रेम या भक्ति उत्पन्न न होने दें । जब बालक किसी विशेष व्यक्ति के प्रति अनेक बार कोपित होता है और उससे भय खाता है तो उसके सम्बन्ध मध्य में यह बात सदा के लिये खान पा जाता है । हमें बालक को बार-बार बिड़ाना न चाहिए, न सारा उसकी तुलनाबीबी करनी चाहिए । यदि हम उसकी सहानुभूति और प्रेम चाहते हैं तो हम ऐसा काम करें जिससे उसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम का संवेग उत्पन्न हो । समय-समय पर हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए तथा सब तरह से हमें उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए ।

पाठक जानते होंगे कि शिवाजी को उनकी माता और पुत्राओं ने कैसा लोकोपकारी धर्मरक्षक और देशभक्त व्यक्ति बनाया । यदि हमें बालक को देशभक्त बनाना है तो हमें चाहिए कि हम

१—सन् १७८२ में भारत में अंग्रेजों की शक्ति हुई और लोगों ने अपने राजों को १७८६ में खार बन्द । उसके बाद राज देश के उस समय की अंग्रेजों की वे विरामकर और कृतिर्वा भी लेने लगे । उनका विचार था कि हम दुर्ग के स्वेच्छाकारी राजाओं के रूप में सब कुछ करनी के रूप में कि स्वयं के राज को हम गरी के प उधार दें ।

केन्द्रीय-मन्त्र कहे करण यह कि यदि ईश्वर कोई कर्मकाण्ड करता है तो हमें एक ईश्वर का अधिकार करण होता कि हमें एक कर्मकाण्ड को हमें एक कर्मकाण्ड

कले करने वेरा के बीरों की गंगा कुमारी। राम, कृष्ण, श्रीराम-
विश्वनाथ अनेक इत्यादि महापुरुषों की जीवनी वाक्यों को मन्त्री
मौलि कुमारा आदि। मनुष्य का स्वभाव है कि वह नहीं पर
बड़ा करता है। यदि हम अपने देश के महापुरुषों की चर्चा
करेंगे तो उनके प्रति वाक्य के हृदय में बड़ा होगी; जब हम
विदेश के महापुरुषों की चर्चा करते हैं तो उनके प्रति ही बड़ा होती
है। इसी तरह हमें देश की श्रद्धा के गौरव माना चाहिए। यदि
'परीक्षापरम' का गीत भावपूर्वक प्रसिद्धि वाक्यों से लोगों में
रचाना काम से व्यवस्था ही देश के प्रति वाक्यों के हृदय में देश-
भाव फैलाने हो आवश्यक। इसी तरह सदा भारत माता का चित्र
देखना भी वाक्यों के हृदय में देशभक्ति उत्पन्न करता है। भारत
माता का चित्र अपने वाचने रखना, लम्बे मेकानों के मुखमाला
कमाना, लम्बी आलसकमाना बहना इत्यादि बातें देशभक्ति का भाव
उत्पन्न करती हैं।

पर वाक्य में देशभक्ति को कभी पैदा होती है जब देश के
किये कुछ कार्य किया जाना। वाक्यपर किया एक बात में कहे
महत्त्व का कार्य कर रही है। देशभक्त एक गरीबी और बीमारी
की लड़ाई करने से वाक्य के हृदय में देशभक्ति स्वाधीन रूप से
स्वाभाव उत्पन्न कर होती है। हमें यह न सोचना चाहिए कि
वाक्य के कार्य का महत्त्व ही क्या। वाक्य में वादवी परिवर्तन
से किसी कार्य की महत्त्वता को लौकिक इवानी मानी भूख है।
हमें आंतरिक भावना को देखना चाहिए। वाक्यों के लड़ाई
की और लक्ष्य रहना चाहिए। जो कार्य लौकिकता के लोगों के
लिए होता होता है वही वाक्यों के जीवन में मिलने महत्त्व का
भाव रखता है।

इंग्लैंड, जर्मनी, और इसी आदि देशों के महापुरुषों की

कागृति उत्पन्न करने में बाल्यचर-संघ ने ओकार्य किया है वह सबको विदित ही है। जर्मनी की सेना की सैपारी बाल्यचर-संघ से ही और उसी से वहाँ देशभक्ति का प्रचार हुआ। जब शिक्षक किसी शिष्य को पढ़ाए तो उसे अपने देश का गौरव साथ-साथ बतावे रहना चाहिए। इतिहास, साहित्य और भूगोल इसमें विशेष उपयोगी हैं। तुलनात्मक रूप से इसी प्रकार विदेशों की बाल्यवीर करने से भी देशभक्ति का स्थायी भाव बढ़ होता है और बालक एक देशोपयोगी नागरिक बन जाता है।

जब हम कुछ हुक्मदायी संघों या स्थायी भावों के विषय में सोचेंगे तबसे हमें बालक को बचाना है।

तेरहवाँ पट्टिखेद

बालकों का भय

भय का स्वरूप—भय एक प्रकार का मातृसिक्त संवेग है। इस संवेग की उत्पत्ति उस समय होती है जब कि माँगी को किसी प्रकार की हानि पहुँचने की संभावना हो। इस संवेग का साथ सदा भागने की प्रवृत्ति से रहता है। भय के कारण माँगी अपनी आत्म-रक्षा करने की चेष्टा करता है। साधारणतः भय की अवस्था में मनुष्य साधारण अवस्था की अपेक्षा अधिक कार्य कर सकता है। पर जब भय की मात्रा अधिक हो जाती है तब वह मनुष्य की शक्तियों को शिथिल कर देता है। अधिक भय मनुष्य को अपनी अपने बचाव का उपाय न सोचकर चकटा भाव की ओर झुकता होता है।

भय का प्रकार—भय दो प्रकार का होता है—स्वाभाविक और अधिभय। स्वाभाविक बालक बहुत छोटी वस्तुओं से डरता है। बच्चे के भय की प्रथम वस्तुऐं ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हैं मगर उनसे बालक बिल्कुल अपरिचित है। बालक जोर से होने वाली शब्दों से डरता है परन्तु जन्म से अधिभय को नहीं डरता। धीरे धीरे बालक ऐसी अनेक चीजों से डरने लगता है जो उसे हानिकारक विदित होती हैं। जैसे जैसे बालक का अनुभव

कहता है कैसे कैसे पहले मय के विषय भी कहते बातें हैं।

वर्जित मय के कारण—वास्तव के मन में अनेक प्रकार के मय हो सदा से स्थाय रहते हैं। एक तो अनुभव से और दूसरे वाता-
मित्रा की वातपीठ से। जब वास्तव कहते हुए हीन को देखना है
जब वह कदाही और कबे पकड़ने के सिने वेग से जाता है। वह
कबे पकड़ने का इत्थाल करता है, पर जोही कलको पकड़ता है,
कलका हाथ जल जाता है। जब जो मनु आकर्षण का विषय भी
वह मय का कारण हो जाती है। इसी प्रकार संसार के अनेक
प्रकार के मयों से वास्तव करने लगता है। कुछ कल के बाद
किसी की अपरिचित स्थिति में पड़ने से वास्तव मय का अनुभव
करता है। इस प्रकार के मय का होना वास्तव के जीवन में बहि-
भावरूपक है। यदि वास्तव अपरिचित स्थितियों तथा मनुष्यों से
न दूरे हो वह अपना किमार्ग छोड़ कर से।

वास्तव के जीवन में अनेक प्रकार के मय वाता-मित्रा की
वातामयानी और कलाल के कारण भाव जाते हैं। जब वास्तव होता
है वह उसे चुन करने में सिने मलार्थ शकः वास्तव को कलोक
प्रकार से करता है। इसी तरह किसी इष्ट को पकड़ने के सिने
की वास्तव को करता जाता है। वास्तव इस प्रकार अनेक वेदी
कीलों से करने लगता है जिससे कबे करना न चाहिए। इस
प्रकार का मय वास्तव के हृदय में बैठना कलके स्वस्थित की
कली इति करता है। जो बनी माता-पिता अपने कली को
वास्तवों के करोके लोग वेगे हैं वे इस बात पर चकित नहीं रहे
कि वास्तवों के हृदय में कली एक दूसरे के वास्तव के प्रति प्रेम
हो सकता है। कलको का वह कलम सकेतः कहते हैं कि एक कलमी
बर्त अथवा कुटी को होनी और की कुटी को है वह कली का
कलमी बर्त हो सकता है। वास्तव की स्वाभाविक प्रेम माता का

अपने वास्तव के प्रति होता है वह दाई के द्वारा में कैसे पैदा हो सकता है ? अतएव दाईवाँ वास्तव को चुन करने के लिये अपना अपना हठ बिटाने के लिये यदि सब का प्रयोग करें तो इसमें वास्तव ही क्या ? फिर दाईवाँ को वास्तव के वास्तव-सौन्दर्य की सिखा क्यों देता है ? वे भला उन विविध वास्तवों के अभाव वास्तव का वास्तव कर सकती हैं ? वास्तव के नवोन्मेष में विविधता को को काँच कर सकती है वह एक दाई कल्पना नहीं कर सकती ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि वास्तव का बहुलपूर्ण जीवन सब दूसरे लोगों की संरक्षित में जाता है । जो वास्तव गरीब और अछूत हैं वे तो अपने नहीं की देख देख करती है और को निरक्षित हो जाती हैं वे वास्तव को अपने दाईवाँ के सुझाव कर देती हैं । जिन वास्तवों और दाईवाँ को वास्तव की रूप-रचनाओं का ज्ञान नहीं रहता वे वास्तव के द्वारा में अनेक प्रकार के सब अपनी वास्तवों और विज्ञान-व्यक्तियों द्वारा पैदा होती हैं । इसका परिणाम वास्तव के वासी जीवन के लिये बहुत बुरा होता है । वास्तव के अभाव में अनेक लोगों के लिये पैदा कम पैदा जाता है कि वह क्या होने पर भी नहीं निकलता । मूल का अब इसी प्रकार का है । जिन वास्तवों को अनेक प्रकार की मूल की व्यक्तियों सुझाव जाती हैं वे को होने पर विचार-कर्म के लिये पर भी क्या मूलों से डरा करते हैं ।

निर्वर्णक सब के निवारण के उपाय—अब वास्तव के द्वारा में एक कर पिछी बात के लिये अब पैदा जाता है उस को निवारण का कठिन कार्य होता है । वास्तव-विज्ञानों का कर्तव्य है कि अनुचित सब को वास्तव के द्वारा में लाय लाये ही न दें । यदि कोई पैदा सब लाय वास्तव को सब वास्तव का ज्ञान और

अनुभव काफिर दूर करना चाहिए। निरर्थक भय का नाश करने की दृष्टि से होता है। पर जिस भय में अत्यन्त मन में स्वातन्त्र्य या शिवा है उसको ज्ञान की दृष्टि से भी हटाना फटित होता है। ऐसा भय निर्भय लोगों को संगति से बहुत कुछ दूर करता है। हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों का बनाव हमारे संबंधों पर बहुत पड़ा है। जैसे संबंध उनके हृदय में बाटे हैं जैसे ही हमारे हृदय में भी आने लगते हैं। अवापुर पुरुषों के साथ रहने वाला व्यक्ति कमजोर हो जाता है और वीर पुरुषों के साथ रहने वाला व्यक्ति वीर बनता है। अत्यन्त वास्तव को क्या जानाही क्या स्वातन्त्र्य वास्तवों के साथ रखना चाहिए।

भय का नाश कार्यपरायणता से नहीं आँसि होता है। जिसको वास्तव के मन में अनेक प्रकार के भय अपने साथ लाकर लेते हैं। यदि हम वास्तव को सदा अज्ञेय में लगाए रखें तो वह कभी करपोक नहीं बन सकता। कार्य करने वाले व्यक्ति में एक प्रकार का आत्म-विश्वास पैदा होता है जिसके कारण कोई भय स्वाधीन रूप से मन में नहीं रह पाता। जो वास्तव अपने मिलने में, जोत पूरे में, स्थापित तथा स्वातन्त्र्य में अपना समय व्यतीत करता है उसने अनेक निरर्थक भय अपने साथ नष्ट हो जाते हैं। भय आत्मा की दुर्बलता का सूचक है। आत्मता का बल बढ़ने से तथा आत्म-निर्भरता आने से बहुत ही भय शून्य में दूर हो जाते हैं।

विश्व-विश्लेषण विज्ञान और भय—वास्तविक ज्ञान में विश्व-विश्लेषण विज्ञान ने वास्तवों के अनेक प्रकार के भय निकालने में बहुमूल्य कार्य किया है। वास्तवों के अनेक महत्व-मूर्ति के दुर्बलत्व से पैदा होते हैं। वास्तव मनुष्य के अनुसार जीव लोगों के खों और कीड़े जन्ते के संबंधों अत्यन्त

भय का कारण काम-विषयक भावना-शक्ति है। भय की भावना-शक्ति एक बार पैदा हो जाने पर वह अनेक प्रकार के भय का कारण बन जाती है। राहवाँ तथा दूसरे नौकरों की बाधपीत में बाधवाँ के मन में कई ऐसे अनर्मेद्विष संबंधी भय उत्पन्न हो जाते हैं जिनके कारण बाधक का जीवन दुःखमय हो जाता है। जिसने लोगों में मानसिक अनुपस्थिति नहीं भरी के कारण पैदा हो जाती है। काम-भावना और अनर्मेद्विष संबंधी भय बाधक के जीवनक मय में स्थान पा लेता है। भय बाधक बढ़ा होता है वह उसे इस भय का पता नहीं रहता। अत्यंत मन से वह भय छटा मिटा रहता है। अतएव ज्ञान की वृद्धि से कष्टका निवारक भी नहीं होता। अत्यंत मन में रहकर वह अपना काम करता रहता है। इसके कारण अनुपस्थितता और दिग्भ्रम के साथ कोई काम नहीं कर पाता। उसे तब तक रुकना पड़ता है। चित्तविरसेकन द्वारा जिसने ही व्यक्ति की का कुछ प्रकार का भय निवारण किया गया है।

इमन का दुष्परिणाम—कमर कहा गया है कि बाधवाँ का भीह स्वभाव व्यक्तिमन के कुछ बुरे संस्कारों के कारण हो जाता है। इनमें काम-भावना संबंधी संस्कार प्रधान हैं। पर इनके प्रतिरिक्त दूसरे प्रकार के संस्कारों से भी बाधवाँ का स्वभाव भीह हो जाता है। जिस बाधक की आत्म-विकासन की प्रवृत्ति का अनुचित रूप से दमन किया जाता है, जिसकी आत्म-प्रवृत्ति इन्कार्य प्रति नहीं जाती, जिसकी विज्ञानता का अनुपस्थिति के साथ दुष्प्रवृत्ति हो जाती है, वह भी परिस्थितियों में पड़कर साहस के साथ काम नहीं कर पाता। अतएव इमन दुर्बल हो जाता है और अत्यंत भीह हो जाता है। बाधक की कमर बुरे होने का भी बड़ी दुष्परिणाम होता है।

जो माता-पिता और शिक्षक बालक को वात वात पर बंध देते हैं वे उसके हृदय को सदा के लिये कमजोर कर देते हैं। बालक को बंध देना उम्मीद एक कामनामयक है जब तक वह बंध के कारण को समझे तथा उसे वह हिम्मत रहे । वह अपने आँखों का कमजोरियों से मुक्त कर सकता है जिनके कारण उसे बंध भिन्न रहा है। जब बालक बंध से बचने की आकांक्षा को देता है । बंध बालकी मारी आत्महत्या करती है। बंध का अर्थ बालक के आचरण का सुधार होना चाहिए। जो बंध बालक के हृदय में अब मात्र पैदा करता है उससे बालक की शक्ति ही होती है, साम कुछ नहीं।

माता-पिता से जो बालक अधिक ताकता पाते हैं वे संसार में प्रतिभाशाली और योग्यता की व्यक्ति नहीं बनते। ऐसे लोग हृदयक व्यक्ति से बड़ा करते हैं। उनमें नई परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। उनका हृदय अज्ञान मय से बड़ा जाता रहता है। हमें बालकों को निर्भयता की ओर से जाना है। निर्भय बालक ही संसार का कल्याण कर सकते हैं। अतएव हमें चाहिए कि बालक को बंध देते समय अच्छी नीति बंध के अंतर्गत पर विचार करें।

बच और स्वास्थ्य—मनुष्य के मानसिक संबंधों का उसके स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। अब और जो बंध दो ऐसे संबंध हैं जिसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत पड़ता है। जो व्यक्ति अस्वस्थ अवस्थित रहता है उसका मानसिक और शारीरिक बंध नष्ट हो जाता है। इसी तरह जो भी मनुष्य भी अपना अस्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति नष्ट कर देता है। इन संबंधों से बालक को सदा बचना चाहिए। बालक को शिक्षता कम अवसरों होना पड़े बचना ही उसका स्वास्थ्य बचना रहेगा। जो बालक बच

के वातावरण में पड़ता है उसका स्वास्थ्य सहज ही खराब रहता है। अतएव पवित्र और स्वस्थ वातावरण वास्तक के स्वास्थ्य के लिये सतने ही महत्व का है जिसना कि बलकारी भोजन।

यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि अस्वस्थ वास्तक और प्रौढ़ व्यक्ति को निरर्थक अथ अधिक सतया करते हैं। इस विषय में हमारा कर्तव्य है कि वास्तकों के स्वास्थ्य की रक्षा और उनके भोजन और व्यायाम का प्रबंध भली प्रकार से करें। इससे उनके इत्थ सबल होगा और जो अथ लालुओं की कमजोरी के कारण पैदा होते हैं, धाते रहेंगे।

चौदहवीं परिच्छेद ।

आदत

आदत की व्यापकता—मनुष्य का स्वच्छिन्न आदतों का गुण है। हमारे जीवन को सुखी या दुखी बनाने में हमारी आदतें ही कारण होती हैं। अच्छी आदतों वाला मनुष्य सदागुणी कहा जाता है तथा बुरी आदतों वाला दुर्गुणी। मनुष्य मनी और बुरी आदतों का निर्माण अपने आप करता है और फिर उसे इन आदतों के बर्तनूत होकर रहना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें अच्छी बनाई हैं उसकी ये आदतें उसे अपने जीवन के कार्य में सहायक होती हैं और जिसने बुरी आदतें बनाई हैं उस व्यक्ति की वृत्ति में ये आदतें बाधक होती हैं। आदत को मनुष्य का दूसरा स्वभाव कहा गया है। वास्तव में हमारा स्वभाव हमारे व्यवहार पर निर्भर रहता है। जिसका विचार भ्रष्ट का आश्रय है उसका स्त्री प्रकार का व्यवहार बन जाता है।

आदत का स्वरूप—जब बालक पैदा होता है तब वह अपने जन्म के साथ एक प्रकार का सम्भाव्यता है। इस सम्भाव्य में बालक की मूल प्रवृत्तियाँ तथा आत्म-मिता के विशेष संस्कार सम्मिलित रहते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ मनुष्यमात्र की एक

ही प्रकार की होती हैं। पर किसी के व्यक्तित्व में मात्र से किसी विशेष मूल प्रवृत्ति का बल अधिक होता है और किसी के व्यक्तित्व में कम। अतएव सब मनुष्यों में एक ही प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होने हुए भी उनके व्यक्तित्व में बड़े भेद होते हैं। भौतिक दृष्टि से इन भेदों का कारण परंपरा है। साम्प्रदायिक दृष्टि से ऐसा मान तो इन भेदों का कारण मनुष्यों के निम्नले वर्गों के अनेक संस्कार बड़े जायेंगे।

मनुष्य का जन्म से पैदा भी अभाव हो अत्यन्त विकसित होना, उसमें परिवर्तन होना तथा अत्यन्त सुयोग्य बनना सब परिस्थिति पर निर्भर है जिसमें यह कहा है, पक्षपात धिया है, सिद्धा पाया है तथा जीवन के अनेक कार्य करता है। अन्त्य से मनुष्य का चित्त ही अन्त अभाव नहीं न ही, अत्यन्त परिस्थितियों न विकसित पर यह कुरा से कुरा हो सकता है। इसका कारण अभाव है। इस जिस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, जो कार्य इन परिस्थित करते हैं, वे अपने संस्कार हमारे शरीर के तन्तुओं पर जोड़ जाते हैं। वे ही संस्कार हमारे ज्ञान अभाव बन जाते हैं। फिर हमारे कार्य इस तन्तु अभाव के अनुसार होने लगते हैं। इसी तन्तु शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ अभाव पर ही निर्भर रहती हैं। हमारा चलना, बोलना, अभिव्यक्ति के कार्य करना, चिन्तना, पढ़ना, तथा सोचना वे सब कार्य अभाव के द्वारा ही नियमित रहते हैं।

अभाव से प्राणियों की मूल प्रवृत्ति में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, यह विविधन केन्द्र के लिए हुए एक अभाव के सभी जीवि यह होता है। एक १८८४ में सुनाइनेस जोरस के एक प्रयोग में करते में पानी हुई एक वैज्ञानिकी

गिर गयी । उस गाड़ी में एक सर्विस करने वाली का दस्त आ रहा था । इन लोगों के पास पिंजरे में बंद एक सेर था । गाड़ी के गिरने से सेर का पिंजरा छुल गया और सेर उसके बाहर आ गया । बाहर आकर सेर इधर उधर भौंका सा होकर घूमने लगा । पर बोड़ी सेर बाद वह फिर उसी पिंजरे के भीतर घुस गया, मानो उसे अपनी स्वतंत्रता से भय लग गया हो । स्वतंत्रतामिय एक अंगरी जानवर के समान मैं इतना परिवर्तन हो जाना अभ्यास का ही फल है ।

जो कैदी अपनी आत्मा द्वारा जीवन कारागार में व्यतीत करते हैं उनके समान मैं इतना परिवर्तन हो जाता है कि वे बाहर आकर अपना जीवन मूल से नहीं बिताते । ऐसा अनेक बार हुआ है कि जो कैदी बूढ़े होने तक जेल में रहे उन्होंने जेल से छूटने पर फिर से जेल में भरती होने के लिये दरख्तास्त दी । उन्हें सस्त्र जीवन की जिम्मेदारियों भयदायक प्रतीत हुईं । यह अभ्यास और आदत का ही फल है ।

अभ्यास द्वारा हमारी अनेक शारीरिक क्रियाएँ अपने आप होने लगती हैं । जब दो बार दैनिक एक साथ कहते हैं तो उनके कदम अपने आप मिल जाते हैं । कई दिनों के क्रिस के अभ्यास के कारण उनकी अनेक शारीरिक क्रियाएँ बिना मानसिक विचार के होने लगती हैं । एक कौजी सिपाही की एक मनोरंजक कथा यहिलक है जिससे अभ्यास का परिणाम यही मालूम होता है । एक पुराना कौजी सिपाही अपने भोजन की सामग्री

१-विशेष रूप से निम्नलिखित व्यक्ति काक तक परामर्श करते हैं वे आराम करने की योजना को देखते हैं । वे अपनी समीक्षा प्राप्त करने का प्रयास करना दो दूर रहते समीक्षा मिलने की योजना को एक ही देखते हैं ।

लेकर बहा जा रहा था। एक भस्मखरे के मन में आई उसकी हँसी उठार। जब वह एक दुकान के पास आया जहाँ कई लोग बैठे थे तब एकदमक उसने "होशियार" (एटेन्शन) शब्द कहा। ऐसा करते ही सिपाही के दोनों हाथ नीचे था गए और जो सामान वह ले जा रहा था, जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर सब लोग हँस पड़े और वह सिपाही सम्मग गया। उसके साथ अन्धाक किया गया है।

आदत के लक्षण—स्टाक महाराज ने आदत से होने वाली क्रियाओं के चार लक्षण निर्धारित किए हैं—समानता, सुगमता, ध्यान से स्वातंत्र्य और रोचकता। आदत के काम मशीन के समान एक से होते हैं। उनके करने में अनुष्य को मानसिक और शारीरिक शक्ति अधिक नहीं खर्च करनी पड़ती। विचारमग्न क्रियाओं में जैसे ध्यान की आवश्यकता होती है उस प्रकार आदत के कार्यों में नहीं होती, तथा जिस कार्य की हमें आदत पड़ गई है वे रुकिएर होते हैं। इन चार लक्षणों से अनुष्य के जीवन में आदत की उपयोगिता स्पष्ट है। हम आगे चलकर यह बताएंगे कि जीवन में आदतों का कितना महत्त्व है।

आदत का आधार

स्नायुओं के संस्कार—आदतें बनती कैसे हैं—इस प्रश्न के भिन्न-भिन्न उत्तर दिए गए हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि आदतों का बनना हमारे स्नायु-तंतुओं द्वारा स्नायुराक्तिक के प्रवाह पर निर्भर है। जिस तरह बरसात के दिनों में पानी के बहने से खेत में अपने आप नालियाँ बन आती हैं और उन नालियों के एक बार बन जाने पर पानी उनसे ही बह कर जाता है निम्न

कि ये और भी गहरी होती जाती हैं, वसी प्रकार हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ स्नायुओं पर अपना संस्कार छोड़ जाती हैं जिससे कि वसी प्रकार की क्रियाएँ आसानी से होती जाती हैं और उन संस्कारों को और गहरा बना देती हैं। यही संस्कार आदतों का आधार है। गाल्ट और हावर्ड महाशय इस विषय में लिखते हैं कि अन्न के समय किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के भिन्न-भिन्न स्नायुओं में आरस में संबंध नहीं होते; ये संबंध अनेक प्रकार के अनुभवों के बाद स्थापित होते हैं। इन संबंधों की स्थापना होना ही आदतों का बनना है।

उपर्युक्त सिद्धांत भौतिकवादियों का है। इस सिद्धांत में कई छुटियाँ हैं। अभी तक मनुष्य के मस्तिष्क की बनावट और स्नायुओं की क्रिया की इतनी खोज नहीं हो पाई है कि हम निश्चयपूर्वक यह कह सकें कि आदतें ऊपर कहीं हुई प्रक्रियाओं के अनुसार ही बनती हैं। स्वयं गाल्ट और हावर्ड महाशय इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्नायुविषयक वर्तमान ज्ञान की स्थिति में यह सिद्धांत पूरी तरह स्थिर नहीं होना है; तो भी दूसरा कोई सिद्धांत सामने न होने के कारण उन्होंने इसे स्वीकार किया है।

... इच्छा शक्ति का कार्य—वास्तव में आदतों का बनना हमारी मानसिक क्रियाओं पर निर्भर है। शारीरिक क्रियाएँ जो आदतों के रूप में परिणत हो जाती हैं, मन के द्वारा ही संयोजित होती हैं। अक्वादी मनुष्य के भेजे को ही मन कहते हैं। पर हमें यह सिद्धांत स्वीकार नहीं है। इस सिद्धांत को अक्वादी आज दिन तक स्थिर नहीं कर पाए। यह किसी भी समझदार व्यक्ति को स्वीकार नहीं हुआ कि हमारे चंचल मन की करोड़ों क्रियाओं की नाकबंदीका मनुष्य का भेजा ही है।

मिट्टी और पत्थर जैसे जड़ पदार्थों में और मन में वह भेद है कि मिट्टी और पत्थर में इच्छाशक्ति नहीं है, पर मन में इच्छाशक्ति है। अतएव मानसिक क्रियाएँ और उनके परिणाम तथा जड़ पदार्थों की प्रक्रियाएँ वा उनके परिणाम समान नहीं होते। इस व्यवतिरेक के कारण जिस प्रकार जड़ पदार्थ में संस्कार दृढ़ होते हैं उसी प्रकार मन में वे दृढ़ नहीं होते। दोनों प्रक्रियाओं की जब तुलना की जाती है तब उनके बाहरी स्वभाव की तुलना होती है, आंतरिक की नहीं। जड़ पदार्थ में चर्येण होने से संस्कार अचर्य पड़ेगा और दृढ़ होगा, पर मन पर संस्कारों का पड़ना और दृढ़ होना उसकी इच्छाशक्ति पर निर्भर है। इच्छा के प्रतिकूल यदि हम किसी संस्कार को किसी व्यक्ति के मन में करना चाहें तो उसका परिणाम संभवतः लुप्त हो जाएगा। मन उसी बातों का स्वागत करता है जिनमें वह सुख और लाभ देखता है। जिन बातों में सुख और लाभ की संभावना नहीं, उनके प्रति मन अपने संतुलन के दूरवाले बंद कर देता है और फिर वे बातें जीवन में कोई महत्त्व का स्थान नहीं रखती।

उपर्युक्त कथन से यह प्रत्यक्ष है कि जाग्रतों के मन में इच्छाशक्ति का ही प्रामाण्य है। जिस भाषना को हम अपने अंदर-बाहर-बाहर करते हैं वह हमारे स्वभाव का भाग बन जाती है। इसी तरह जिस क्रिया को हम बाहर-बाहर करते हैं वह हमारी स्वयं क्रिया हो जाती है। इसमें कारण इच्छाशक्ति ही है; इन क्रियाओं के करने में व्यक्ति के मन की ध्यान नहीं देना पड़ता। अतएव कहा है कि शरीर अपने आप ही ऊँचे करने लगा है। अतएव कुछ लेखक जाग्रतों के कार्य को चेतनाशून्य बताते हैं। वास्तव में यह ऐसी नहीं। जिसने भी कार्य हमारे शरीर द्वारा होते हैं उसका अभिज्ञान मन है। मन का एक तो स्वयं स्वयं है

और दूसरा अव्यक्त । मन के अव्यक्त रूप को हम उसका वृहत् रूप कह सकते हैं । आदतों की अपने आप होने वाली क्रियाओं का संचालन यह हमारा वृहत् वा अव्यक्त मन करता है । इस मन में हमारी हर प्रकार की वासनाएँ रहती हैं । जो क्रियाएँ इन वासनाओं के फलित होने के लिये की जाती हैं उनके परिणाम भी हमारे इस अव्यक्त मन में स्थित रहते हैं और वे ही परिणाम आदतों के आधार हैं ।

अव्यक्त मन का कार्य—जो मनुष्य नित्य प्राणयुक्त में रहता है वह अपनी आदत के कारण ठीक समय पर उठ जाता है । यहाँ कौन से स्तायु हैं जो ठीक समय पर उसकी नींव तोड़ देते हैं ? इसी प्रकार, जो मनुष्य किसी निश्चित समय पर किसी काम को करता है उसे समय आने पर वह काम याद आ जाता है और उसका अभ्यास मालो उसे उस काम को करने के लिये प्रेरित कर देता है । क्या स्तायुओं का सिद्धांत मन की इस स्थिति को समझ सकता है ? पर हमारे उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार अवश्य यह स्थिति समझाई जा सकती है । मनुष्य का अव्यक्त मन ही उसे ठीक समय पर जगाता और सब कामों को निश्चित समय पर कराता है । हम यह नहीं बता सकते कि वह अव्यक्त मन शरीर ■ किस कोने में रहता है । ऐसे प्रश्न प्रश्नवादीयों के द्वारा ही उठा करले हैं । जो चेतन सत्ता में क्रियाएँ करती हैं उनके मन में वे प्रश्न नहीं उठते । हम अपने शरीर के अनेक पुरजे चेतन मन से जानते हैं, अतएव मन की शरीर के पुरजों में बरा हुआ बताना अपने कंधों पर स्वयं अपने को बैठाना है ।

मनुष्य जैसी आदतें चाहे अपने आप से डाल सकता है और जिनको मिटाना चाहे मिटा सकता है । यह सब कर्मों के आभास पर ही निर्भर है । इस आभास ही प्रक्रिया को हमारे

और निगाहने का मूल कारण है। इसी तरह संसार की अनेक उपयोगी क्रियाओं के सीखने का कारण इच्छाशक्ति ही है। जब किसी काम के करने की हमें इच्छा होती है तब उसको करने में हमें आनंद मिलता है। इस कारण हम उस क्रिया को बार-बार करते हैं जिससे वह आदत रूप धारण कर लेती है। यदि क्रिया इच्छा के प्रतिकूल हुई तो उसको करने में आनंद नहीं मिलता, अतएव वह बार-बार नहीं की जाती और उसके बार-बार करने से मन उठाने लगता है; ध्यान इधर से उधर भागता है और धित में नितांत विक्षिप्ता सी जा जाती है।

रुचि और आदत—मनुष्य का अनेक क्रियाओं का सीखना आदतों का बनाना है। अतएव हमें चाहिए कि कर्मयुक्त सिद्धांत को ध्यान में रखें। यदि किसी बात का आदत बालनी है तो पहले उसके प्रति रुचि पैदा करना उचित है, फिर वह आदत सहज में ही पड़ जायगी। इस रुचि के पैदा करने के अनेक उपाय हैं। रुचि किसी भी पदार्थ के बार-बार प्रयोग से, उसके विषय में ज्ञान होने से तथा मूल प्रवृत्तियों का समाधान करने की योग्यता से होती है।

यदि हम संयोगवश किसी विशेष परिस्थिति में पड़ जायें और वहाँ पर हमें किसी विशेष प्रकार से रहना पड़े तो कुछ दिनों के बाद उस रहने के ढंग में हमें रुचि हो जाती है। यदि वेद के कौड़ी अपने जीवन को उतने दुःख से निराहें जितने की शोकग्रस्त रहने वाले व्यक्तता करते हैं तो वे कदापि न जीवित रहें। पर आश्चर्य इस दुःखद परिस्थितियों को रुचिकर बना देता है। इसी तरह सुती में रहने वाले अपने दिन बागविक डेरा के भिदा ही व्यतीत कर लेते हैं।

जिनको व्यक्ति विदेशी भोजनक पहनता है, वह उसको पहने

पक्ष पक्षनो समय बहुत दिक्कत है। उसको कुछ मजदूर का माध्यम होता है। पर जब उसे किसी परिस्थिति में पकड़ इस जेब को धारण ही करना पड़ता है तो वही उसे प्रिय हो जाता है। इस रुचि के पैदा होने का कारण अभ्यास है। रुचि पैदा होने के बाद अमेजी पोशाक पहनना एक आदत बन जाती है, फिर उसे छोड़ना उतना ही कठिन काम हो जाता है जितना कि उसका प्रयोग करना।

किसी वस्तु के ज्ञान से भी रुचि पैदा होती है। सिग्रेट की कंपनियाँ जितने ही विज्ञापन प्रतिदिन निकालती हैं। 'विपर्स' सीप' लिखा हुआ अनेक स्टेरनों पर टेंगा रहता है। इसी तरह चाय और नई दवाओं के विज्ञापन देखने में आते हैं। ये सब किसलिये? लोगों में रुचि पैदा करने के लिये। जब रुचि पैदा हो जाती है तब आदतें बनने काय पड़ जाती हैं। जर्मनी के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञान के पंडित एरहार्ड ने बालकों के चरित्र के सुधारने का मार्ग उनका ज्ञान बढ़ाना ही बताया है। जिस प्रकार के ज्ञान की वृद्धि होती है उस और मनुष्य की रुचि हो जाती है और फिर वह तत्काल कार्य में प्रवृत्त होता है; अर्थात् उसके जीवन में नई आदतें पड़ती हैं और उसके चरित्र का निर्माण होता है।

रुचि हमारी भूल प्रवृत्तियों के अनुसार होती है, पक्ष तो व्यक्ति स्थित है। हमारी नई चीजों को देखने की रुचि, दूसरों को लोहा देखने की रुचि, दूसरों की तल्ल करने की रुचि, इत्यादि हमारी भूल प्रवृत्तियों पर निर्भर हैं। अतएव नई आदतें बनाने के लिये इन रुचियों से जहाँ तक हो सके काम लेना चाहिए। वास्तव में आदतें इनही भूल प्रवृत्तियों के परिणाम हैं।

वास्तव जीवन में आदत का स्थान

आदत के निबन्ध का अध्ययन करना शिक्षकों और अभि-
नेताओं के लिये बड़ा ही लाभकारी है। वास्तव के जीवन में
सुख आदतों का बालग ही शिक्षा है। अत्यन्त आदतों के लक्षण
और उनके टाकने के निम्न भली धीरे हर एक शिक्षक को
जान लेने चाहिए।

रूसी का सिद्धांत—कोई-कोई विद्वान् वास्तव के जीवन में
आदत टाकने के विरोधी है। फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान् ह्यूगो का
कथन है कि उसका आदर्श वास्तव यमिनी एक ही आदत बालेगा
और वह वह कि किसी प्रकार की आदत न टाकना। रूसी
महाशय कहते हैं कि जो व्यक्ति आदतों में बंध जाता है वह
अपनी ईश्वरदत्त स्वतंत्रता को खो देता है। वह अपनी कलाई
हुई जंजीरों से अपने आपको जकड़ लेता है। हमारी शारीरिक
क्रियाएँ मशीन की तरह होने लगती हैं। इसी तरह हमारी
विचारधारा भी एक रुढ़ि की शरण ग्रहण कर लेती है। ऐसा
व्यक्ति नए मार्ग पर चलने से सदा डरता है। वह नए आर्थों,
आविष्कारों एवं सामाजिक सुधारों का विरोधी होता है। आदतों
में बंधा व्यक्ति अतीत का दास होता है और क्रांति का सामना
करने की उसमें हिम्मत नहीं रहती। उसमें पुरानी बात में
गुराई देखने की न तो शक्ति ही रहती है, और वह उसे सुझा
वों द्वारा आज तो न वह उसमें कोई परिवर्तन ही कर सकता।

हमारे का कर्तव्य एक कठिन कृष्ण कार्य एक लक्ष्य है। मनुष्य की
अपना सारा जीवन आदतों पर ही निर्भर नहीं कर देना चाहिए।
पर यह बात भी सत्य है कि आदतों के बिना न तो मनुष्य रह
सकता है, और न बिना बली आदतों के उसे उसके जीवन में

निकलस हो सकता है। आदतें तो जीवन में अपने आप पड़ ही जाती हैं। यदि हम अभी आदतें न डालेंगे तो कभी आदतें न डालेंगे। मनुष्य सोच विचार कर उपयोगी आदतें अभ्यास द्वारा अपने जीवन में डालता है। यदि वह ऐसा न करे तो फिर मूल प्रवृत्तियाँ ही अनेक आदतों का काम करेंगी। अर्थात् मनुष्य विचाररहित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा। यह कहीं तक उसे शोभा देगा और कहीं तक उसके जीवन को सफल बनाएगा, यह विचाररहित व्यक्ति सहज ही समझ सकता है।

आदत से लाभ—ऊपर आदतों के लक्षण कहे गए हैं। इनसे कनही उपयोगिता सिद्ध होती है। आदत शक्ति-संचय का एक बड़ा भारी साधन है। इसके कारण हम जीवन के असंख्य कार्य बिना ध्यान दिए कर लेते हैं। यदि हमें किसी काम को बार-बार करने में उतनी ही मानसिक शक्ति खर्च करनी पड़े जितनी कि उसे पहली बार करने में खर्च करनी पड़ी थी, तो हम अपने जीवन के बहुत बड़े ही कार्य कर पाएँगे। इस इतनी सुगमता से चलते, बोलते, पढ़ते हैं कि हमें इनके करने में कुछ प्रयास ही नहीं मालूम होता। इन्हीं क्रियाओं को पहले पहल करने वाला बाह्य कितनी सुरक्षित से करता है! नौसिख को कितना ध्यान बाइसिकल चलाने में वाइसमोनिक्स बजावे में देना पड़ता है, और फिर वे ही क्रियाएँ वैसी सुगमता से अभ्यास के बल हो जाती हैं। इन सब बातों को देखकर आदत की उपयोगिता प्रत्यक्ष हो जाती है।

बाह्यकाल की महत्ता—बाह्यकाल मनुष्य के जीवन में आदत डालने का सर्वप्रथम समय है। जो शक्तियाँ इस समय पैदा हो जाती हैं, तथा जो आदतें बड़ जाती हैं, वे व्यक्ति की

भर काम देती हैं। जीवन के अनेक ऐसे कार्य हैं जिन्हें अभी भौतिक करने की योग्यता प्राप्त करने के लिये बाल्यकाल में ही कामका आरंभ करना चाहिए। नई भाषा आसु अधिक हो जाने पर आसानी से नहीं सीखी जा सकती, इसी तरह शब्दों के अर्थ और रहन-सहन के ढंग भी। जो बालक बाल्यकाल में खेल नहीं खेलते रहता उसकी खेल के प्रति कोई रुचि ही जीवन भर नहीं होती। अतएव शिक्षकों को चाहिए कि इस काल का बही सावधानी से धनी आवृत्तें डालने में उपयोग करें।

आदत डालने के नियम

विस्विम जेम्स ने आदत डालने के चार महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) दृढ़ संकल्प—जब कोई अच्छी आदत डालना हो तो अनुषंग को चाहिए कि उसके [ ] पर अभी प्रकार विचार करे। उस आदत का जीवन में क्या लाभ होगा इसको मन में अच्छी तरह बैठा ले। इसके लिये कुछ दूसरे लोगों से चर्चा करे और अभ्यसन की सहायता से हर प्रकार का ज्ञान उस आदत के बारे में प्राप्त करे। इसके बाद एक दृढ़ संकल्प करे कि वह असुक्त बात को रोज करेगा। चितनी दृढ़ता से संकल्प किया जावेगा, उतनी ही वह आदत मजबूत होगी। आदत डालने की यह पहली सीढ़ी है।

(२) कार्यपरायणता—अनुषंग को चाहिए कि संकल्प करते रहने में ही समय व्यतीत न कर दे। जिस बात का निष्कार करे उसके समुदाय लाभ कार्य में लग जाय। ऐसा न करने

ये मनुष्य बड़े-बड़े संकल्प करके भी कुछ न करने की आदत बस होता है। उसे अपने आप पर फिर भरोसा नहीं रहता।

(३) संसमता—अब तक नहीं आदत जीवन में यही प्रकार न बन जाय तब तक उसके प्रतिकूल कार्य न करना चाहिए। हार में किसी कार्य में विफल होने से मन में कायरता उत्पन्न हो जाती है। जैसे, झूट का पिंसा लपेटते समय यदि हाथ से झूट जाय तो एक बार शब्द से झूट जाने से कई दिन तक काम खराब हो जाता है, वही प्रकार आदत बनने का कार्य है। एक बार चूक हो जाने पर फिर आदत के बनने में बड़ी कठिनाई होती है। यदि कोई मनुष्य सचेरे उठने का संकल्प करे और चार छः दिन उस संकल्प के अनुसार चलने के बाद एक रोज वीस बाल दे तो उसकी फिर सचेरे उठने की आदत जल्दी नहीं बन पाती। जीवन की दूसरी आदत बनने का विगड़ने का भी यही लिख्य है।

(४) नित्य का अभ्यास—आदतें अव्यक्त करने के लिये मनुष्य को अपने निश्चय के अनुसार सदा कार्य करते रहना चाहिए। यदि मनुष्य संकल्प तो खूब रहता से करे और भीका पढ़ने पर उसके अनुसार कार्य न करे तो उसका मन और कमजोर हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में कहा है कि शुभ संकल्प नरक की ओर भी ले जाता है। अतएव किसी मनुष्य को यक्षा चरित्र बनाना है उसे चाहिए कि सोका काम पर पीछे न हटे, बल्कि वह मौकों की खोज में रहे। जो देशसेवा की आदत अपने अंदर बाँधना चाहता है, उसे नियम से रोज अभ्यास करना चाहिए। किसी आदत के अनुसार कई दिन तक कार्य न करने से उसका खोप हो जाता है।

बातकों के जीवन में भावों बाँधने के लिये इन आदतों की

उपयोगिता उन्हें भली भाँति समझानी चाहिए। जिस कार्य में बासकों की रुचि हो जायगी उसे वे सुगमता से करने लग जायेंगे। जब उनकी लगन किसी अच्छी बात में हो जाय ■ उस लगन को कायम रखने के लिये बासकों से उसके अनुकूल कार्य कराते रहना चाहिए। इस प्रकार आदत बढ हो जाती है।

असी आदत बालने में बासकों की अनुकरण की प्रवृत्ति से हम बहुत कुछ काम ले सकते हैं। बालक वही अपने आप करने लग जाते हैं जो बड़े लोग करते हैं। अतएव हमें चाहिए कि उनके सामने कोई बुरे उदाहरण न आने दें। बार-बार के ज्ञान-संस्कार से अनेक प्रकार के कार्यों में अभिरुचि होती है, फिर सहज में ही वे काम होने लगते हैं।

पंद्रहवाँ परिच्छेद

बालकों का भूठ

हम सभी बालकों में अच्छी आदतें बाढ़ना चाहते हैं। हम वह क्वापि नहीं चाहते कि उनमें ऐसी आदतें पड़ जावें जो उनके भावी जीवन को दुखी बनाएँ और जिन्हें वे सहज में छोड़ न सकें। आदत मनुष्य का दूसरा स्वभाव कहा गया है। एक बार किसी प्रकार का बाल पड़ जाने से कभी मुश्किल से वह झूटती है। भूठ बोलना एक ऐसी आदत है जिसकी लत बचपन में ही पड़ जाती है और जिसे बाद में छोड़ना बड़ा कठिन होता है। बालक के जीवन को जो व्यक्ति सुखी बनाना चाहते हैं उनके यह परम कर्तव्य है कि वे इस पुरी आदत के पड़ने के कारणों को ठीक-ठीक समझ लें जिससे वे अपने बालकों को इससे बचा सकें।

बालकों के भूठ की विशेषता—इसके पहले कि हम बालकों में भूठ बोलने की आदत के कारणों को ढूँढ़ें, हमारा यह कर्तव्य है कि हम भूठ के वास्तविक स्वरूप को समझ लें और बालक के मनोविकास को भी जान लें। जो व्यक्ति बालक के मनोविकास और सामाजिक स्थिति को नहीं जानता वह क्वापि यह निर्णय नहीं कर सकता कि बालक को कोई कबल बालक

में सत्य है अथवा झूठ। झूठ का अर्थ है—वस्तु का यथार्थ रूप दूसरों को न बताना। जो वस्तु जैसी है उसका उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के सामने वर्णन करना सत्य है, और उसके विपरीत उसका वर्णन करना झूठ है। पर हमें यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि वस्तु और वस्तुज्ञान में भेद हो सकता है। किसी वस्तु का जो सामान्य ज्ञान प्रौढ़ावस्था के लोगों को होता है वह एक बालक को, संभव है, न हो। बालक की मानसिक स्थिति प्रौढ़ावस्था के लोगों की मानसिक स्थिति से भिन्न होती है। अतएव एक तरफ तो बालक का वस्तुज्ञान कई तरह से हमसे भिन्न होता है, और दूसरी तरफ हममें यह कोम्यता नहीं कि हम उसके विशेष प्रकार के ज्ञान को जान सकें। हमें बालक के ज्ञान को जानने के लिये अपने आपको बालक की स्थिति में रखना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं बालक की स्थिति में नहीं आ सकते तब तक उसकी पूरी मानसिक स्थिति को समझ नहीं सकते। अतएव हमारा कर्तव्य है कि हम बालक की किसी चेष्टा के बारे में एकदम किसी विशेष प्रकार की धारणा न बना लें। हमें बतायेंगे न होकर विचार से काम लेना चाहिए। बालक के मनोविकास को हमें कदापि न भूलना चाहिए।

झूठ और कल्पना—किसी ही बार बालक का झूठ वास्तविक झूठ नहीं होता। बालक का वास्तविक वस्तु का ज्ञान वैसा साफ नहीं होता जैसा प्रौढ़ावस्था के लोगों का। साथ ही साथ उसकी कल्पना-शक्ति अति प्रबल होती है। वह इन्द्रिय-ज्ञान और कल्पना के कार्य को प्रायः भ्रम नहीं कर पाता, अतएव कई बार ऐसा होता है कि बालक ने देखा तो झूठ और है पर वह किसी दूसरी वस्तु का करता है। बालक की तुरंत की स्मृति भी तीव्र नहीं होती। वह वस्तुस्थिति की बातों को बहुत जल्दी भूल

जाता है और नुकी हुई चात को उसकी कल्पना-शक्ति अपने आप मय वंग से रच लेती है। जिस प्रकार हम अपने स्वप्नों के सच्चे स्वरूप को प्रायः याद नहीं कर पाते, वरन् उनका एक दूसरे ही प्रकार का रूप रसूति में जाता है, उसी प्रकार बाह्यक अपने-कॉ बार अपने वास्तविक इन्द्रिय-ज्ञान को याद नहीं कर पाता और उसके कहते उसका अज्ञात मन कल्पना द्वारा एक नई वस्तु खड़ी कर देता है। जब कभी बाह्यक को हम कुछ का कुछ कहते देखते हैं तो हम उसपर कोपित होते हैं। पर जहाँ तक कल्पना और इन्द्रिय-ज्ञान में भेद न करने की बात है और जहाँ तक शरीर-स्मरण-शक्ति का शेष है वहाँ तक बाह्यक स्वयं निर्दोष है। ऐसा बाह्यक खान-बूझकर झूठ नहीं बोलता। या तो उसे वस्तु का पारमार्थिक ज्ञान नहीं या उसका अमय्यक्त मन उसे कुछ का कुछ स्मरण करता है। यह बात बालकों के जीवन में अक्सर हुआ करती है। अतएव बाह्यकों का बहुत सा झूठ वास्तविक नहीं होता।

झूठ और निर्दोश—येसे समझ पर बहों को बाह्यकों से कहाँ यह न कहना चाहिए कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा करने से ये जिस वस्तु को जानते नहीं उसे जानने की चेष्टा करेंगे और वास्तव में झूठ बोलने लग जावेंगे। यदि बाह्यकों को ऐसे झूठ के लिये बंद दिया गया तो और भी बुरा है, क्योंकि इससे बाह्यक यह जान लेता है कि जब उसे झूठ बोलना पड़ेगा तब उसका आचिरी परिणाम क्या होगा। बाह्यक के जीवन में ऐसे झूठ अनेक रहते हैं, अतएव बार-बार का बंद भी सब को बलु नहीं रहता और वह उसके चरित्र-सुधार का सर्वप्रथम न बनकर उसे विगाड़ने का साधन हो जाता है।

झूठ और अनुकरण—कभी कभी बाह्यक का झूठ बोलना दूसरों का अनुकरण मात्र होता है। बाह्यक में अनुकरण करने की

कल्पित इसकी बीज होती है कि वह दूसरों को जो कुछ करते देखता है वही कुछ स्वयं करने लग जाता है। बातावरण का प्रभाव बालकों के चरित्र पर लम्बी होता है। जिस बातावरण में लोग कुछ-कुछ कर लूठ बोलते हैं, जहाँ ऐसी बलाक में अनेक भूरी बातें बोली जाती हैं, वहाँ के बालक मला कैसे सत्यवादी हो सकते हैं ? वे सत्य बोलने का महत्त्व ही कैसे जानेंगे ? पहले ■ बालक में सत्य और लूठ को पहचानने की शक्ति ही नहीं होती; पर जब उसे वह पहचान हो जाती है तब वह सत्य में ही लूठ बोलने लग जाता है।

बालक के जीवन में वहाँ की अनेक अपनों का के बालकों के कार्यों का असर अधिक पड़ता है। अतएव बहुत से भले घर के बालक लूठ बोलना अपने खेल के साथियों या सहपाठियों से सीख लेते हैं। पहले तो वह लूठ बोलना एक साधारण की व्यवहार की क्रिया भर रहती है, पर धीरे-धीरे नैतिक लूठ का भी आरंभ हो जाता है। अस्वास्थ्य का प्रभाव जीवन में गहरा होता है। अस्वास्थ्य जो बात कई बार अनायास हो की जाती है वही फिर अनेक प्रकार के चरित्र के दोषों को पैदा करने वाली बन जाती है। यहाँ शिक्षक का कर्तव्य है कि स्कूल का बातावरण योंक रखे जिससे बालक-समुदाय में असत्य का प्रचार न हो। यदि किसी बालक के घर का बातावरण बुरा है तो वह उसके बुरे संस्कारों को दूसरों में न फैलाने पाय; इसके विपरीत भले घर के बालकों के शुभ संस्कार दूसरे अपने साथ ले जाएँ।

विश्रित लूठ—किसी ही बालक विश्रित अवस्था में अपने बोलने लूठ बोलते हैं। ऐसा बालक लूठ बोलकर भी, वह नहीं जानता कि वह लूठ बोल रहा है। जब उसे पता चलता है कि उसका बोलना लूठ है तब भी वह स्वीकार नहीं करता, परन्तु उसे जिसका दोषप्रमाण प्रकट है। इस प्रकार का लूठ

निश्चित लुट गया था सकता है। इस प्रकार के लुट का एक सुंदर
क्यादरण सिरिस्मर्त महाराज ने अपनी पुस्तक की मेन विक्सेट
में दिया इस प्रकार है—

तीन वर्ष की मेरी नेजर नामक एक बाघिका एक भद्र पुरुष
की लड़की थी। बाघिका बड़ी सुशील थी। वह अपने पिता
के घर पर अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरी नेजर के
पिता कुछ दिन से गाली से भरे पत्र पाने लगे। वे सोचते थे
कि इन पत्रों को बनको पहुँची थी, जो कि मेरी की माँ की और
जिते सम्बन्ध के बीच में नेजर महाराज ने जोड़ दिया था, भेजती
होनी, अतएव वे उनकी परवाह नहीं करते थे। कुछ दिन बाद नेजर
महाराज के मित्र लोग ऐसे पत्र पाने लगे जिनमें नेजर पर
बनको धोखा देने का बोझारोपण होता था। इन पत्रों के कारण
वे परेशान रहते थे। एक बार जिस कारखाने में नेजर महाराज
काम करते थे उसके मैनेजर ने पत्र पाया कि नेजर उनकी पत्नी के
साथ सम्बन्ध करते हैं। मैनेजर ने नेजर को यह पत्र दिखाया।
जब तो नेजर की परेशानी का ठिकाना न रहा। वे यह निश्चय
कर सकते थे कि उनकी पुरानी स्त्री ही इन पत्रों की भेजती है।
जिबान उन्होंने सब मामला सुधिया बिबाल के सुपूर्द कर दिया।

सुधिया की सोच से पता चला कि इन पत्रों को भेजनेवाली
मेरी नेजर ही थी। जब मेरी नेजर की सम्पादिका को ये सब
जिबान गए तब सम्पादिका ने उनकी इस्तमिति दिखाई और
कहा कि के पत्र मेरी के जो ही नहीं सकते। अतएव ही, मेरी
इतनी सुशील ही कि उसके अन्तर में वह संदेह नहीं
होता था कि वह ऐसे जाली पत्रों लिख सकती है। मेरी की
विवाह बड़ी जल्दमेर हुआ होनी थी, वह पत्र गंभीर तरह से
लिखे रहते थे। जब मेरी के पत्रों के बारे में सुनना ही ली तब

वह रोने लगी। यह इनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पर वह भी पूरी तरह से प्रभावित हो गया था कि पत्र उसी वास्तिका द्वारा लिखे गए हैं।

अंत में इस घटना को समझने के लिये एक मनोवैज्ञानिक की सहायता ली गई। वास्तिका के मनोविश्लेषण से पता चला कि वास्तिका की साधारण चेतना को वास्तव में उन पत्रों के लिखने का कुछ भी ज्ञान न था, यह सब कार्य उसके अचेतन मन का था। वास्तिका के मन में अंतराद्वंद्व उपस्थित था। उसका चेतन मन एक तरह का था और अचेतन मन दूसरी तरह का। वह अपने चेतन मन से चितनी सुरील थी, उतनी ही दुराचारिणी वह अपने अचेतन मन से थी। उसका चेतन भक्त बड़ा आत्माकारी और संतुष्ट विश्वासी होता था पर उसका अचेतन मन ठीक इसके बरुदा था। दोनों मन अपने-अपने ढंग से काम करते थे। दोनों में कोई मेल नहीं था।

इस प्रकार की स्थिति वास्तिका को अपने पिता के प्रति असंतोष के कारण उपस्थित हुई थी। वास्तिका अपनी माँ को नहीं भुल सकती थी। वह उसे निर्दोष समझती थी। वह सौतेली माँ को हृदय से घृणा करती थी, पर ऊपरी भाव से वह सुरीलता दिखाती थी। वह अपने आपको भला बनाता चाहती थी, पर हृदय दुःखी था और वह बदला लेना चाहता था। उसकी नैतिक बुद्धि उसे ऐसा करने से रोकती थी। यही कारण था कि उसके बाहरी और भीतरी मन का ऐक्य टूट गया और वह एक व्यक्ति न होकर अब दो व्यक्ति बन गई। मूठ बोलने की प्रवृत्ति भी इसी कारण उत्पन्न हुई। वह अपनी भीतरी इच्छाओं की भी नहीं जानती थी। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा इस स्थिति का अंत किया गया।

झूठ और भय—कई बालक भय के कारण झूठ बोलते हैं। जब कोई माता-पिता अपने बालकों को बात-बात पर अनुचित दंड दिया करते हैं तब उस दंड से बचने के लिये बालक झूठ बोलते हैं। कभी-कभी ऐसा करने से वे दंड से बच भी जाते हैं। इस तरह झूठ बोलने की आवृत्ति उनमें पड़ जाती है।

उदाहरणार्थ, एक बालक अपने पिता के बैठकखाने में गया। बालक तो सदा चंचल रहता ही है; उसने पिता की अनेक चीजों पर हाथ लगाया। उसने मेज पर रखा हुआ दर्पण अपने हाथ में लिया और अपना मुँह देखने लगा। इतने में एकाएक चिड़िया ने सिड़की का दरवाजा लकड़झाया, बालक घट वहाँ देखने लगा और उसकी जल्दी, भय और असावधानी के कारण दर्पण हाथ से झूट गया। वह जमीन पर गिरा और उसमें दरार हो गई। जब उसे परेशानी हुई। क्या करे ? उसने झट उस शीशे की मेज पर छलटा रखा और बाहर भाग गया। जब उसका पिता अत्या और शीशे को देखा तो समझ गया कि किसने उसे तोड़ा है और किसे यह सूझा होगा कि उसे इस प्रकार छलटा करके रखे। उसने बालक को बुलाया और गुस्से से पूछा—“क्यों जी, दर्पण किसने तोड़ा ?” बालक ने समझा, भय मार पड़ी। यहाँ वह स्वाभाविक है कि मार से बचने के लिये वह अनेक प्रकार से झूठ बोलें। मार तो अक्सर पड़ती ही है, पर कभी-कभी इस ज़ुलमाई से बालक बचभी जाता है।

झूठ और आत्मप्रकाशन—बहुत से बालक अपने आप को दूसरों से अच्छा सिद्ध करने के लिये अपनी सुखों का व्यर्थ अपनी ओर आकर्षित करने के लिये झूठ बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अपने अंतर्गत सुखों से अच्छा सिद्ध करने और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा होती है। यह

आत्मप्रकाशन की प्रवृत्ति के विकास के कारण होती है। जब यह इच्छा निर्यंत्रित और सचेत ढंग से प्रकाशित होती है तब संसार के बड़े-बड़े काम होते हैं। संसार के महत्त्व के काम आत्मप्रकाशन की प्रवृत्ति के परिणाम हैं। पर जब इस इच्छा का दमन होता है तब यह मानसिक प्रवृत्ति के रूप में परिणत हो जाती है और अनेक अपराधों के रूप में प्रकाशित होती है। कोई भी मानसिक प्रवृत्ति जब अपने प्रकाशन का सुयोग्य मार्ग नहीं पाती तब वह विकृत मार्ग से प्रकाशित होने लगती है। जिस वास्तक की प्रशंसा सब बोलने पर नहीं होती वह झूठ बोलने लगता है। ऐसे वास्तक में जुगलसोरी की आदत भी पड़ जाती है। वास्तक जुगली करते समय बहुत सा झूठ बोल जाता है। विस्मयम रत्न महाराज का दिया हुआ एक उदाहरण इस प्रसंग में सन्तोसनीय है—

एक नौ वर्ष की बालिका एक दिन स्कूल में कुछ देरी से आई। अभ्यापिका ने जब कारण पूछा तब बालिका ने कहा कि मेरी माँ बीमार हो गई है इसलिए मुझे देर हो गई। जब अभ्यापिका उस बालिका से उसकी माँ की कुशलता रोज पूछने लगी। बालिका कभी इसकी हाकत कुछ अच्छी बताती और कभी निम्न होती हुई बताती। अंत में एक दिन बालिका ने कहा कि उसकी माँ अब एक दम अच्छी हो गई। अभ्यापिका ने अपने पत्रवाक के द्वारा बालिका की माँ की उसकी बीमारी से मुक्त होने पर प्रसन्नता प्रगट करते हुए एक पत्र भेजा। इस पत्र को पढ़कर वह महिला चकित हो गई। उसने अभ्यापिका को लिखा कि मैं कभी बीमार ही नहीं थी, आपको बीमारी की कल्पना कैसे मिली।

वास्तव में यह सारी करतूत उसी बालिका की थी। वह किसी न किसी प्रकार अभ्यापिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित

करना चाहती थी और यह इस काम में सफल हुई। यदि मासिक अभ्यासिक का ध्यान किसी भले तरीके से आकर्षित कर सकती तो उसे रुठ झूठ को गढ़ने की आवश्यकता न होती।

दमन का दुष्परिणाम—बार-बार पिटने से पीठ मजबूत हो जाती है और फिर झूठ बोलना सरल हो जाता है। काम बिगाड़ने के लिये मार पड़ती है, झूठ बोलने के लिये कोई बलाग तो मार पड़ती नहीं, यह विचार बालक के मन में आता है और उसे झूठ बोलने का प्रलोभन सहज में हो जाता है।

यदि माता-पिता पहले से ही बालक को साधारण इच्छा की रुझानें करते रहें, उसकी जिज्ञासा तथा खाने खेलने की अभिलाषा को जबरदस्ती न दबाएँ तो बालक न तो खलने का मजबूत कारण और न उसे अकारण माता-पिता से भय ही हो। प्रायः पिता का कठोर व्यवहार अनेक झूठ का कारण होता है। इसी तरह शिक्षक का भी सहानुभूति-रहित कठोर व्यवहार बालकों को दुराचारी बना देता है। हमें चाहिए कि बालकों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करें और उनको साधारण प्रभुत्विक इच्छाओं की रुझानें करने का प्रयत्न करें। इन इच्छाओं का बालकों के विकास में बड़ा महत्त्व है। अधिक दृढ़ देने से बालकों का चरित्र घमटा नहीं, बिगड़ता है। वे सिध्दाचारी हो जाते हैं और कई प्रकार के दूसरे दुराग भी उनके जीवन में समा जाते हैं।

झूठ बोलना सिखाना—यदि ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि बालकों की झूठ बोलने की आदत के लिये उनके माता-पिता और शिक्षक ही जिम्मेदार हैं। जिससे माता-पिता हैं जो इस बात पर विचार करते हैं कि हमारे बालक कार्य का बालक के जीवन पर क्या असर होगा? यदि हम बालक को प्रभुत्विक, सहानुभूति बनाना चाहते हैं तो हमें पहले से ही सत्यवान रहना पड़ेगा।

कितने ही माता-पिता वो ऐसे हैं जो अपने छोटे-छोटे बच्चों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं। हाल ही की बात है कि मैं अपने परिचित एक सेठ जी से मिलने गया। वे एक कमरे में बैठे थे और बाहर उनका एक नौकर खड़ा था। मैंने नौकर के पास जाकर पूछा—“सेठ जी हैं ?” उसने एकाएक उत्तर दिया—“हाँ”। इतने में सेठ जी मजाक करने के लिये भीतर से बोले—“सेठ जी नहीं हैं”। नौकर ने समझा कि शायद सेठ जी की इच्छा आंगुलिक से मिलने की नहीं है। पर वह तो कह चुका था कि “सेठ जी हैं”, अतएव उसे बड़ी धराराहट हुई। उसने धरार-कर फिर कहा—“सेठ जी नहीं हैं।” पर उसकी मानसिक अवस्था बड़ी बेचैन थी।

कितने ही माँ-बाप ऐसे हैं जो अपने बालकों से बड़ी कसब कराते हैं जो कि वपयुक्त दृष्टांत में उस नौकर को अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिये करना पड़ा था। नौकर की बेचैनी देखकर मन में विचार आया कि जब इस बालकों को भी इसी प्रकार झूठ बोलने के लिये कहते हैं तो उनके मन की क्या अवस्था होती होगी। पहले तो बालक झूठ को समझता ही नहीं, पर जब वह समझने लगता है तब कसकी आत्मा का जो अधःपतन होता है उसका अंदाज कौन लगायगा ? सचमुच बालकों से झूठ बोलवाने से बढ़कर दूसरा पाप नहीं हो सकता। ऐसा करने वाले इससे अपनी आत्मा को तो धूलि बनाते ही हैं, साथ ही वे दूसरों को भी रसावत को ले जाते हैं। वे अपनी रस्तान का जीवन अपने ही हाथों बिगाड़ते हैं।

बालकों का वास्तविक झूठ—वपयुक्त कवन से यह न समझा जाय कि बालकों के जीवन में झूठ बोलने को प्रवृत्ति होती ही नहीं। हाँ, कुछ कवि लोग ऐसा अपरव सोचते हैं कि बालक

की आत्मा कभी एकाग्र होती है और उसे हम मौझावला वाले लोग ही दुराचार सिखाते हैं। रूसो के सिद्धांत के अनुसार यदि हम बालक को सब प्रकार की स्वतंत्रता दें और उसमें किसी प्रकार की बाध न डालें तो उसका जीवन अपने आप दिव्य बन आयेगा।

पर ऐसा सोचना भूल है। बालक सोम के किये, दूसरों पर अपना प्रभुत्व बसाने के किये तथा उन्हें कष्ट देने के किये भी झूठ बोलता है। कभी-कभी बालक मनोरंजन के किये भी झूठ बोलता है और कभी-कभी तो झूठ बोलना किसी लुप्त वास्तव को पूर्ण करने का एक विकृत मार्ग मात्र होता है। ऐसे झूठों का भी हमें अभ्यर्थन करना चाहिए और उनके कारणों को जानना चाहिए। इस प्रकार का झूठ बोलना नैतिक जीवन के प्रतिकूल है और एक प्रकार का मानसिक रोग है जिससे बालक को शीघ्र ही मुक्त करना चाहिए।

वास्तविक झूठ से मुक्ति का उपाय—कभी कभी नैतिक झूठ की आवश्यकता सुधार हम वृद्ध द्वारा कर सकते हैं। रूसो ने बालक को इस प्रकार का झूठ बोलने से मुक्त करने का एक क्पाय बताया है। वह यह है कि जब हम बालक को देखें कि वह झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस रहा है तब हम उसकी सभी बातों पर भी विश्वास करना छोड़ दें। उन्हें अनसुनी कर दें। इससे बालक इस बात को समझ आयेगा कि यदि वह झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस तो कोई व्यक्ति उसपर विश्वास नहीं करेगा। अतएव वह अपने आप झूठ से मुक्त होने की चेष्टा करेगा।

कभी-कभी बालक का बहिष्कार करने और शारीरिक दंड देने से भी झूठ की आवश्यकता छूट जाती है। पर शारीरिक दंड हर समय काम नहीं देता। किसी-किसी बालक के मन में किसी

प्रत्यक्ष सृष्टि के हमन के कारण भावना-प्रवृत्तियों पैदा हो जाती हैं और ऐसे बाह्यक झूठ बोलकर उन दृष्टो भावनाओं को कसते तरीके से छुप्त करते हैं। ये सब क्रियाएँ अचेतन मन की होती हैं, बालक ■ चेतन मन को इनका ज्ञान भी नहीं रहता। इन्हें देखकर हम ऐसे बालक को क्वापि सुधार नहीं सकते, बल्कि उसे अधिक दुराचारी बनते हैं। ऐसे बालकों के लिये मानस-चिकित्सकों की आवश्यकता है। उनका उपचार चित्त-विरलेषण के द्वारा करना चाहिए।

कोई कोई बालक अपना प्रभुत्व दूसरों पर जमाने के लिये झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठ बोलना बनकी दृष्टो हुई मानसिक इच्छा का निवृत्त रूप होता है। बालक कभी-कभी झूठी बातें इसलिये कहता है ■ वह हथोरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। यदि बालक की मान-सिद्धि साधारण तरीकों से प्रति पा चुकी है तो वह ऐसे अनैतिक और असाधारण मार्गों को क्वापि प्रहय नहीं कर सकता। बड़ों का कर्तव्य है कि बालकों को साधारण क्रियाओं में शिक्षावरी शिक्षाएँ और उनके साधारण प्रशंसा योग्य कामों की समय-समय पर प्रशंसा करते रहें। ऐसा करने रहने से बालक में दुराचार का समावेश नहीं होगा।

झूठ बोलना एक प्रकार की आदत है। बच्चों का बहरी कारण अध्यात्म व्यवस्था है, पर यदि हम किसी आदत का निरोधक करने देखें तो कसके झूठ में एक इच्छा-शक्ति^१ अवश्य पायेंगे।

१—जी. जल्लुलाल जी जीमानी द्वारा 'बाह्यद्वि' के जुलाई १९३७ के संक में जारी कई विचारविम्वित बात ज्वाय देखे योग्य है—“यदि हर एक आदत का जम्भी तरह से विरोधक किया जाय तो पता लगेगा कि उसके पीछे एक इच्छा-शक्ति होती है जो उस आदत के द्वारा पूरा होती है। अतः किसी ज्वायत इच्छा की रोषा से जम्भी है और उसी को पूरा करने के

बालक के झूठ बोलने से हमें बचाना न चाहिए। सभी-सभी झूठ पर ध्यान न देने से झूठ बोलने की प्रवृत्ति अपने आप नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत जब हम उनके झूठ पर विशेष ध्यान देने लगते हैं और उन्हें बताने लगते हैं कि तुम झूठ बोलो, तब उनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति दृढ़ हो जाती है।

किसी-किसी बालक में झूठ बोलने की आदत इसलिये भी पड़ जाती है कि उसे अक्सर सब बोलने के लिये समय बसमय उपलब्ध दिया जाता है। यह विपरीत निर्देश का कार्य करता है। जिस व्यक्ति के प्रति बालक के मन में प्रेम नहीं है और न विश्वास किसी प्रकार की प्रज्ञा है उसे बालक को कदापि नैतिक उपदेश न देना चाहिए। किसी बालक में भली आदत बालने के लिये हमें पहले उसके मन को बस में करना चाहिए। इसी बालक के जीवन में हम सुधार कर सकते हैं जिससे हमारी पूरी सहानुभूति का प्रेम है और जो हमपर श्रद्धा रखता है। कितने ही ऐसे माता-पिता या शिक्षक हैं जिनमें और बालक में सदा संघर्ष चलता है। ऐसे माता-पिता या शिक्षक बालक के जीवन पर किसी प्रकार का अच्छा नैतिक प्रभाव नहीं डाल पाते; अतएव यदि वे उसे झूठ न बोलने का उपदेश दें तो इसका परिणाम उल्टा ही होगा।

जीवनोपयोगी झूठ—जो कुछ हमने झूठ बोलने की आदत के विषय में कहा है उससे यह कदापि न समझा जाय कि किसी का बनी रहती है। इसलिये अज्ञान इच्छा, अस्तित्व है और अद्वय है केवल उसका बाहरी रूप। बिना इस इच्छा-शक्ति के हमने किसी बालक को बनाया या शिक्षा कुछ सिखाया या प्रभाव होगा।" इससे स्पष्ट है कि हम बालकों की उस जिद्दी हुई इच्छा को जाने बिना, जो झूठ बोलने की आदत का वास्तविक कारण है, को दूर न कर सकते हैं।

हम बाळक के जीवन से मूठ को विकसित अलग कर सकते हैं। एक तरह से ऐसा आय तो किस्से-कहानियों तथा बाळकों के अनेक खेल भी मूठों व्यवहार ही हैं। यदि बाळकों की सब कहानियों में सत्य ही रहे तो उनके कल्पना-जगत् तुच्छ हो जायगा; उनकी खेल की सामग्री संकुचित हो जायगी; वे स्वयं वाले खेल न खेल सकेंगे। सब प्रकार के स्वागी में एक प्रकार का मिथ्या व्यवहार होता है। बाळक डाक्टर, लिपाही, राजा, चोर आदि बनता है और कल्पना द्वारा अनेक प्रकार की रचना करता है। इस तरह तो दियोपवेश, पंचतंत्र और ईसाप की कहानियाँ सब मूठ से भरी हुई हैं।

यदि हम मूठ का अर्थ इतना विस्तृत करें तो बाळक के जीवन के विकास का मार्ग एकदम रुक जायगा। मैडम मोंटसोरी तो इस प्रकार के मूठों को भी अपनी शिक्षाप्रणाली में स्थान नहीं देती। वे समझती हैं कि इस तरह की बातों से भी बाळक मनोविकास के किये उसकी कल्पनाशक्ति की वृद्धि करना उतना ही आवश्यक है जितना कि उसके वास्तविक ज्ञान को बढ़ाना। कल्पनाशून्य बाळक विवृद्धि होता है। कल्पना की वृद्धि जितनी आनखों और अन्य आश्चर्यजनक किस्से कहानियों से होती है उतनी और किसी बात से नहीं होती। बाळक का सहज स्वभाव उसे विभिन्न वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है। जितना जिस किस्से में अर्चना होता है उतना ही वह उसे अच्छा समझता है। यदि किसी कहानी में कोई आश्चर्य की बात नहीं है तो बाळक उसे सुनेगा ही नहीं। अतएव बाळकों की कहानियों में हमें उतनी मूठ अवश्य मिलानी पड़ेगी जितनी से वे उनके किये रोचक बन सकें।

जहाँ हमें फोटो का उपयोग मानना चाहिए वहाँ

अपनी "रिपब्लिक" नामक पुस्तक में इस बात पर जोर देते हैं कि बालक को अच्छे कथानकों द्वारा धार्मिक और चरित्रबान् बनाया जा सकता है। इन कथानकों के बाहरी रूप में अवास्तविकता तो अवश्य रहती है, पर उनमें आंतरिक सत्य होता है। किन्तु कथानकों में नैतिक जीवन के विपरीत भावना का प्रचार किया गया है उन्हें समाज में कदापि प्रचलित न होने देना चाहिए। यदि किसी किस्से-कहानी में यह चित्रण किया गया है कि देवता लोग झूठ बोलते हैं, अपनी भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिये अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं तो ऐसे किस्सों को समाज से अवश्य ही निकाल फेंकना चाहिए। प्लेटो ने होमर के कई ऐसे चरित्र-चित्रण को इस प्रकार से दूषित ठहराया है। होमर ने अपनी कविताओं में कई सगह देवताओं को ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि ऐसी ही प्रवृत्तियों से भरा बताया है जो साधारण मनुष्य में रहती हैं। इससे बालकों के चरित्र पर अवश्य बुरा प्रभाव पड़ता है।

हमारे पुराणों की अनेक कथाओं के बारे में भी यही कहा जा सकता है। कहीं देखते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र दूसरे की स्त्री से रमण करने के लिये एक जानवर का रूप धारण कर लेते हैं, कहीं अपने बैरी का नाश करने के लिये अनेक प्रकार का जादू रचते हैं। इसी तरह किन्तुने ही देवताओं में ऐसे चरित्र-दोष बताए गए हैं जो साधारण मनुष्यों में रहने पर भी उचित नहीं समझे जाते। देवताओं के बारे में इस तरह की बातें लिखना झूठ है। यह झूठ ऐसा है जो बालक को सब प्रकार के नैतिक पवन की ओर ले जाता है। जैसा प्लेटो कहते हैं, "या तो देवता हैं ही नहीं और यदि हैं तो वे भले हैं।" दुराचारी देवता की कल्पना करना समाज में दुराचार का प्रचार करना है। इस

झूठ से बालक को हमें अवश्य बचाना चाहिए। हमें उसे यह सिखाना चाहिए कि आदर्श जीवन में झूठ और दुराचार के लिये कोई स्थान नहीं है।

उपर्युक्त तरीकों से ही हम बालक का जीवन सुखी और समाज के लिये उपयोगी बना सकते हैं। हर एक माता-पिता और शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक की मनोवृत्ति को ठीक ठीक समझ कर अपना व्यवहार उसी के अनुसार बनाएँ।

सोलहवीं परिच्छेद

बालकों की चोरी की आदत

चोरी कानूनी और नैतिक, दोनों दृष्टिकोणों से अपराध है किंतु कबों में—कानूनी एवं नैतिक भावनाओं से शून्य कबों में—इस प्रवृत्ति को किस रूप में लिया जाय ? कबों की चोरियों में उस अपराधपूर्ण लक्ष्य का अभाव रहता है जिसके आधार पर चोरी को अपराध माना जाता है। फिर भी कितने ही कबों में वह प्रवृत्ति पाई जाती है और मनोवैज्ञानिकों के लिये वह प्रवृत्ति बहुत अधिक विशेषण का विषय रही है। इस प्रवृत्ति के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों की वैज्ञानिकों ने समीक्षा की है और कितने ही सुसभ्य देशों में वहाँ की सरकारों द्वारा इसके लिये क्रियात्मक उपायों का अवलोकन किया है। वहाँ भी बच्चों की चोरी की प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिये एक विशेष विषय है।

कितने ही कबों में पाई जानेवाली चोरी की प्रवृत्ति के सामान्यक कारण हैं—

(१) जन्मजात भ्रमजित कमचोरी । (२) इच्छा की प्रवृत्ति । (३) ईर्ष्या । (४) संतियों का प्रभाव । (५) सामाजिक जीवन का माघ । (६) अज्ञान ।

इस कार्यों पर एक-एक करके विचार करना उपयुक्त होगा ।

जन्मजात मानसिक कमजोरी—चोरी की जादू का एक कारण जन्मजात मानसिक कमजोरी है । जेलखानों और रिफार्मेंटरी के अनेक अपराधियों की बुद्धि की परीक्षा करके देखा गया है कि ६० या ७० फीसदी लोग बुद्धि में निर्बल हैं । बिरसा ही प्रखर बुद्धिवाला व्यक्ति अपराधियों की गणना में आता है । टरसेन महाशय ने अपनी बुद्धिमापक परीक्षा की पुस्तक में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है जिनमें जेल के कैदियों अथवा रिफार्मेंटरी के बाइकोईकी परीक्षा की गई और उन्हें बुद्धि में कम पाया गया । सिरिस्वर्दे का एक उदाहरण उल्लेखनीय है ।

उन्होंने लिखा है कि एक आठ वर्ष का बालक जटिल चोरी की जादू के लिये मेरे पास लाया गया । उसका बुद्धिमाप करने पर पता चला कि उसकी वय्र वॉच ही वर्ष की है ।

यह पेनी को छोड़कर किसी दूसरे सिक्के का नाम नहीं बता सकता । उसने एक चमकीले आने पेनी को पसंद किया और दूसरे सिक्के को, जो चमकता नहीं था, नहीं लिया । मेरे सामने ही उसने काट और तस्वीर खेना प्रारंभ कर दिया । उसे जो कुछ सिक्के दिखाए जाते थे, चाहे वे चाँदी के अथवा लौहे के हों सभी को वह लेना चाहता था । वह सभी का नाम "पेनी" कहता था और सबको हाथ में रख लेता था । सिर्फ एक ही बार उसने अपने चुराए हुए शिफिंग को मिठाई खरीदने में खर्च किया था, और इस काम में ही उसे एक दूसरे बालक से निर्देश मिला था । उसकी जेब में कितनी ही प्रकार की चीजें थीं—पी केके—कटन, कार्ड, सिगरेट, काटें, कागज कीते, खड़िया मिट्टी, पेंसिलों के टुकड़े आदि । इससे यह प्रत्यक्ष है कि वह ऐसे काम चोरी समझकर नहीं करता था । बाल्य में उसकी असहजता

गई थी कि जैसे ही वह कोई वस्तु देखता था, उसे पाकेट में रखा लेने की इसकी अव्यय प्रवृत्ति बारा पड़ती थी।

चोरी करनेवाले बाज़ारों में बुद्धि का अभाव अस्वाभाविक नहीं। बुद्धि मनुष्य को अपने काम के भावी परिणाम के विषय में सचेत कर देती है। जिस व्यक्ति में बुद्धि की कमी होती है उसकी दृष्टि तुरंत के परिणाम पर ही रहती है। भावी परिणाम की वह ठीक-ठीक कल्पना नहीं कर पाता। अतएव यदि उसे पहले से कोई योग्य शिक्षा न मिली तो वह सरलता से अपनी मूल प्रवृत्तियों के प्रेरणा से हर प्रकार के अपराध कर बैठता है जिसमें चोरी का अपराध भी है। अपराध की अनोखी रोकने के लिये बुद्धि की प्रसरता आवश्यक है।

प्रसर बुद्धिवाला व्यक्ति संसार में बहुत से ऐसे काम कर दिखाता है जिसके कारण उसे सुयोग्य मार्ग से ही इच्छित वस्तुएँ मिल जाती हैं। दूसरे प्रसर बुद्धिवाले व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करने लगते हैं। उसका आत्मसम्मान का मास भी बढ़ जाता है। इन कारणों से वह अपने आपको नीच काम करने से रोक लेता है। चरित्र निर्माण में आत्म-सम्मान की मासना बहुत ही आवश्यक होती है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि प्रत्येक संद बुद्धि का बाह्य अवश्यमेव चोर होता है। पर संद बुद्धि अपराध करने में प्रेरणा अवश्य देती है। वहाँ यह कहना आवश्यक नहीं है कि चोरी करने के लिये कुछ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। निरुद्ध अर्द्ध बुद्धि का व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, वह दूसरे प्रकार के अपराध करने लगे कर ले।

अन्यथा सानसिक दुर्बलता में नैतिक कमजोरी व्याक्ति-भिमानी चाहिए। नैतिकता का भाव अम्यास के ऊपर निर्भर है। मनुष्य में अन्म से नैतिकता की प्रवृत्ति अन्म अपराध की प्रवृत्ति

जहाँ होती। ये प्रवृत्तियाँ समाज के संघर्ष से ही जन्मी हैं।
बाज़ारों में अच्छे बाजारदार में रहने पर सदाचार का भाव
उत्पन्न होता है। कमी-कमी हम चोर बाज़ा-पिठा के पुत्र को भी
चोर ही देखते हैं, ऐसा बंरालुक्कम के निष्कर्ष के अनुसार नहीं;
बाजारदार के प्रभाव के कारण होता है।

इच्छा की प्रवृत्ति—चोरी का एक और प्रधान कारण
चुराई जानेवाली वस्तु के प्राप्त करने की प्रवृत्ति इच्छा होती है।
कमी-कमी उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा उसकी अपनी कीमत
के विवे नहीं होती बल्कि वह बाज़ार के मन में किसी दूसरी वस्तु
की वस्तु का प्रतीक होने के कारण चुराई जाती है। पर
साधारणतः यह अपनी उपयोगिता के विवे ही चुराई जाती है।
विशेष ही किसी बाज़ार जाने की चीजें चुरा लेते हैं और वे
कैसे भी अधिकतर इसविषये चुराया करते हैं कि वे अपने अपने
और प्रीति की चीजें खरीद सकें। इस प्रकार की चोरी का
कारण बाज़ार को बहुत इच्छा है। जिन बाज़ारों को जाने-पीने
और रहने-बोहने की इच्छा में प्रति नहीं हो पाती, वे कड़े होकर
भी उस अवृत्ति के कारण अपने ही भावना में बने रहते हैं।
अतः बाज़ारालय में रहने पर बाज़ारों की भी कमी दूरा होती
है। बाज़ार के व्यवस्था के विकास के विवे यह आवश्यक है कि
उसके बाज़ारालय की जाने, रहने की इच्छा की प्रति मजबूत
कर ही जाय। बाज़ार के बाजार के दोष इन्हीं अवृत्त बाज़ारालयों
में उत्पन्न उत्पन्न होते हैं।

केवल को बाज़ार ही में एक वस्तु को ही अधिक विधी।
केवल में एक वस्तु बाज़ारों में चोरी करने की भावना का कारण
बूझा हो उसमें अपने जीवन का अनुभव करके बताया कि इसका
अनुभव करने-बोहने की जाने की इच्छा का समान है। यह इच्छा

रुझ हो जाती है जब उसमें चोरी करने का भाव नहीं रहता । कलने काप भीती बटमाएँ सुनाई । उसने कहा कि अपने आत्म-विद्या के घर में हमसोम पाँच-बः कल्पे के अत्यन्त बहाँ हमारी आने-बीने की इच्छा भली प्रकार से रुझ नहीं हो जाती थी । जब समुदास गई तो बसि प्रायः नौकरी पर रखते थे । घर में नौकरानी जैसी रहकर काम करना पड़ता था । जेठ और उनके बन्धों के बिचे मिठाई बरी-रह बतानी पड़ती थी पर अपने बिचे जाने को नहीं मिठाई थी ।

इसबिचे वह कभी-कभी चोरी से मिठाई मकग रज देती और मोकर मित्रने घर जा लेती थी । पर कुछ पुस्तकें पढ़ने से आत्मबोध हुआ और अपने चोरी के काम से आत्म-वर्द्धि करण हुई । किन्तु बादत वह जाने पर वह बहरी नहीं-कृष्णी । ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि चोरी की मारत कूट जाय । अनेक दिनों की सामासिक सफाई के कद वह बादत कूटी ।

कदु से बाहक दूसरे मातकों की भीने कन्हे संग करने के बिचे-पुराते हैं । मचाक में हो हम अनेक बाहकों को दूसरों की कदुमें पुराते देखते हैं । घर के बाहक कन्हे कौडा रहे-हैं । किन्तु बहाँ ईर्ष्या रहती है वहाँ बाहक किसी दूसरे बाहक का-आत्मन पुताकर उसे नष्ट-कर चाहता है । दूसरों की भीज पुराकर कौक केक एक साहकरा सी भावत है । कितने रातरती बाहक मकग कर सामान पुताकर नष्ट कर बेचे हैं । राम महाराज ने सेरी नायक का-आत्मन की और-पुति के संबंध में लिखा है । वह कविका का-आत्मन-किन्हे समो बाहकों की कदुमें वहाँ पुछती । कविका के-आत्मन-किन्हे भी, जो भी चोरी करने का परिवास्य क्या है, जानती थी । अन्ततः कदुमें हुई कदु को अपने पास-करी रखती थी, कन्हे-कदु-करा-आत्मन-की । चोरी की, पुराते की-आत्मन का कौक कर के कविका विद्या-प्राप्त-होने-के-प्रति-आत्मन-विद्याने-कदु-ईश्वर

कमरे पहनने, तब स्कूल में जाती करने और वहाँ उसके स्कूल के काम में कुछ अधिक सावधानी रखने से हो गया। जब दूसरे बालिका के प्रति उसके मन में डाढ़ नहीं रहा तो उसको चोरी की आपत्त का संत हो गया। मेरी पढ़ने कितने में अध्ययनरत, देखने में अनाकर्षक दुबली-पतली और साधारण बुद्धिवाली थी। वह कितने ही बालकों के डेस्क और राकेंडों से चीजें निकाल लेती थी। ऐसा वह तीन महीने तक करती रही। जब उसकी परीक्षा की गई तो कुछ पढ़ने के पंक्तों ही उसने कहा कि मैं चोरी नहीं हूँ। चोरी के विषय में उससे कोई चर्चा नहीं की गई; सबसे घर और स्कूल के विषय में बात-चीत की गई। इस प्रकार बालिका से प्रेम का बर्ताव करके उससे अनिच्छता स्थापित करने की चेष्टा की गई। उससे प्रथम बार ही मिलने पर उसकी अपराध की मनोवृत्ति की चर्चा न करने का निश्चय कर लिया गया था। जब वह परीक्षा के कमरे से बाहर आ रही थी तब अपने आप ही वह बड़ी "मुझे कोई नहीं आता, न जाने क्यों? कड़कियों मुझे प्यार नहीं करती! वे मुझे बण्ड मारती हैं। मैं कहीं कड़कियों की बस्तुएँ चुराती हूँ जो मुझे तंग करती हैं और जिन्हें मैं नहीं चाहती।"

ईर्ष्या—टास महाराज एक और बालिका का उदाहरण देते हैं जिसमें ईर्ष्या-भाव ही चोरी का कारण था। वह उसकी अपनी सहपाठी बालिकाओं की अनेक बस्तुएँ चुरा लेती थी। दो बार वह बच्चों के घर-घर से भी चीजें चुरा आई। इस बालिका की चोरी की आपत्त के विषय में वह विशेषता दिखाई नहीं दी, वह बच्चों की ही चीजें चुराती थी। प्रीट लोगों की चीजें कभी नहीं चुराती थी और जिन चीजों को चुराती थी उन्हें अपने काम से नहीं लाती थी, बरन् उन्हें वह घर लाती थी। इस बालिका के विषय में अध्ययन करने से पता चला कि वह चोरी

वह दूसरे बालकों को मर्दा खिलाती या कपड़े धोने आदि पाते देखती तब उन्हें बुराने और नष्ट कर डालने की विद्या करने लगती थी ।

जो बालक ईर्ष्या के कारण चोरी करते हैं वे अपने माता-पिता के प्रेम से वंचित रहते हैं । यदि माता-पिता उन्हें ठीक से प्यार प्रदर्शित करें और उन्हें दूसरे बालकों से किसी प्रकार नीचा होने का अनुभव न होने दें तो वे चोरी की आदत छोड़ दें । जो मनुष्य स्वयं दुःखी रहता है वह दूसरों को भी दुःखी बनाना चाहता है । बालकों को मार-पीटकर ईर्ष्या से नहीं छुड़ाया जा सकता । इससे बालक का मन और भी दुःखी होगा और उस की आदतें और भी अटिक्क हो जायेंगी । जब तक बालक अपने मन में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक वह कदापि यह नहीं चाहेगा कि दूसरे सुखी रहें । कितने ही बालक अपने गिरोह के समान में पड़कर चोरी करना सीख लेते हैं । कितने ही बालकों के गिरोहों के लिये चोरी करना एक खेल होता है । वे वस्तुओं की कीमत या उनके उपयोग के लिये चोरी नहीं करते । चोरी में सफल होने से उन्हें आनन्द का अनुभव होता है । वे अपनी होशियारी और बहादुरी पर घुमा रहते हैं । ऐसे गिरोह के बालकों की बुद्धि की जाँच करने पर उन्हें मंद बुद्धि का नहीं पाया गया । इन बालकों को सामाजिक भावनाओं का अनुभव रहता है । उन्हें समाज के उपयोगी कामों में लगाकर उनमें सामाजिक भावनाएँ जगायी जा सकती हैं । रचनात्मक कार्य ऐसे बालकों के लिये बड़े उपयोगी होते हैं । जब बालकों को अपनी वास्तविक महत्ता का ज्ञान होता है तब वे दूसरों को कष्ट देकर स्वयं आनन्द लेना छोड़ देते हैं । रचनात्मक कार्य से बालक में आत्म-विश्वास आता है । वह अपनी कीमत पहचानने लगता है और अपनी शक्ति की उचित मार्ग से प्रवाहित न कर अन्यार्थ से प्रवाहित करता है ।

सन्निधियों का प्रभाव—जब बाळक में थोड़ी सी चारुता मिश्रीह के प्रभाव से जाती है तब माता-पिता का दर्ज हो जाता है कि उस मिश्रीह से कसे भलाग करके कुछ ऐसे साधियों के साथ रहें जिनकी नैतिक मान्यता ठीकी है। माता-पिता या कनिष्ठाओं को इसलिये इस बात की जाँच करना आवश्यक है कि बाळक कैसे सन्निधियों के साथ रहता है? बाळक के जीवन के आधारों कैसे ही बन जाते हैं जैसे उसके सन्निधियों के साथ ही मिश्रीह के आधारों होते हैं। दूसरे बाळकों के आचरण और करने का मान्य विषय बाळक के आचरण पर पड़ता है कितना प्रीति लोगों के आचरण और उपदेश का नहीं पड़ता। बाळक के सबसे प्रभावकर शिक्षक दूसरे बाळक होते हैं।

आत्मीहीनता का शत्रु—कभी-कभी बाळकों में आत्म-हीनता का भाव थोड़ी-थोड़ी चारुता बन जाता है। विशेष बाळक अपने सन्निधियों से सम्मिश्रित होना चाहता है, किन्तु जब वह अपने दाँतों से अपनी सम्मिश्रित होने की इच्छा को दब नहीं कर पाता तब वह विकृत मार्ग का अनुसरण करता है। इस प्रसंग में हम आह्वान का दिया हुआ एक आदर्श कह सकते हैं।

दोसरी मायका जब बाळक बचपन का संयम पर का बाळक निकलने माता-पिता दोनों ही सुशिक्षित के, एकदम पर से बैठा बुराने जगत्। उस वैसे से वह बिनाई करीदकर अपने सन्निधियों में जाँच करता था। उस की थोड़ी-थोड़ी चारुता का आचरण-सोचने से बचा वह कि वह अपने सन्निधियों से संयम में रहने के लिये ही थोड़ी-थोड़ी करता था। उस का बहा भाई अपने बिकने, बोल-बुझ और सामाजिक कर्तव्यों में जाने लगा हुआ था। वह अपने छोटे भाई को आकर बिदने और लीला दिखाने की चेष्टा करता रहता था। वह अचरित से अपने

सखी-दूतरे-बालकों से कम योग्यता रखता था, जिसके कारण उसे प्रायः बिना साधियों के रह जाना पड़ता था। उसे अपने लज्जामय से ज्ञात हुआ कि दूसरे बालकों का प्रेम उन्हें कुछ खाने पीने की चीज देकर प्राप्त किया जा सकता है। इन चीजों को प्राप्त करने के लिये उसने चोरी का सहारा लिया।

बालक का इलाज उसे सखर कैप भेजकर कराया गया। उस कैप में उसका बड़ा भाई नहीं भेजा गया था। उस बालक की आपत्त के विषय में कैप हाइरेक्टर को पहले ही सूचित कर दिया गया था। उसने बालक को अपने से कम योग्यता वाले बालकों के साथ रखा जहाँ उसने अनेक बमत्कारपूर्ण काम कर दिए। इस प्रकार उसमें स्वावलम्बन की भावना ज्ञात हो गई। उसकी आत्महीनता की भावना नष्ट हो गई और फिर जब वह घर आया तो वह अपने पुराने स्कूल में भी रचनात्मक कार्य करके अपने साधियों में सम्मानित होने लगा। इस तरह उसकी चोरी की आदत छूट गई। कितने ही बालक बहादुरी का काम समझकर चोरी करते हैं। चोरी करने में कुछ साहस से काम लेना पड़ता है। साहस के काम में आनंद मिलता है। इस आनंद की प्राप्ति के लिये चोरी की जाती है। बालक अपने साधियों से अपनी बहादुरी के कारणोंमें सुनाता है, इससे उसे आनंद मिलता है। इस प्रकार की चोरी में दूसरे बालकों के प्रभाव की भी बात रहती है। जिस गिराह में बालक रहता है, यदि उसमें चोरी अपराध नहीं माना जाता और चोर की शरणा-होती है तो बालक में चोरी की आदत पड़ने की संभावना होती है।

बहादुरी—प्रत्येक बालक बहादुरी के काम करना चाहता

है। यदि उसे चोरी में ही बहादुरी दिखाई पड़े तो वह भी चोरी क्यों न करे। एक बार संयुक्त प्रदेश के स्कूल के हेडमास्टरों के

पास एक जग का पैसा लेवा गया था। पैसाछा ९६ १४ वर्ष के बालक की चोरी के विषय में था। वह बालक दूसरे लोगों की साहकित घुरा होता था और उन्हें किन्हीं दूकानदारों के पास रखकर उनसे लघार बीजे होता था। पर फिर झोटाता नहीं था। जब बालक पकड़ लिया गया तब उसकी जीब करने से पता चला कि, वह एक भले घर का बालक है अपने संबंधियों को अच्छी-बख्शी वस्तुएँ देकर खुश करने के लिये चोरी करता है। अपने चोरी करना एक सिनेमापिक्चर के दृश्य से सीखा। इस पिक्चर को देखकर उसमें चोरी करने की प्रेरणा हो गई। जैसे-जैसे उसे सफलता मिलती गई वह चोरी के काम में बढ़ता गया। बालकों की कल्पना शक्ति बड़ी प्रबल होती है। वे जितना अपने काल्पनिक जगत में विचरण करते हैं उतना वास्तविक जगत में नहीं। हमारे सामान्य जीवन में बालकों की कल्पना को आकर्षित करने की कोई बात नहीं रहती। जब वे चोरी की बातें सुनते हैं तब बहादुरी से उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, वे बार-बार चोरों की बहादुरी के बारे में सोचते हैं और फिर उनकी कल्पनाएँ वास्तविक जगत में कार्यान्वित होने लगती हैं। यदि बालक को अपने साधारण जीवन में बहादुरी दिखाने का अवसर मिल जाय तो वह चोरों का अनुकरण करने की चेष्टा न करे। प्रत्येक बालक दूसरों की प्रशंसा पाने का इच्छुक रहता है। कुछ-कुछके पढ़ने लिखने में प्रशंसा पा लेते हैं। जो इस प्रकार अपने साधियों की प्रशंसा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते, वे दूसरे मार्ग की सोच करते हैं। बालकों में बहरी खेल-कूद और साहस के क्षमों की वृद्धि और प्रोत्साहन होने पर उनकी अनुचित रूप से प्रशंसित होने की इच्छा नष्ट हो जाती है।

सत्रहवाँ परिच्छेद

बालकों का इंद्रिय-ज्ञान और निरीक्षण

मनुष्य के सभी प्रकार के ज्ञान का आधार इंद्रिय-ज्ञान है। इंद्रिय-ज्ञान भली प्रकार का होने से किसी पदार्थ का पूर्ण ज्ञान होगा है। पदार्थ-ज्ञान भली प्रकार से होने से स्मृति और विचार भी भली प्रकार से होते हैं। मनोविज्ञान में इंद्रिय-ज्ञान को सबसे सहज ज्ञान कहा है। यह इतना सरल है कि कुछ इंद्रिय-ज्ञान अर्थात् संवेदना मात्र का ज्ञान नवजात शिशु के अतिरिक्त और किसी को होना संभव नहीं। साधारणतः जो ज्ञान हमें होता है वह कुछ संवेदना न होकर पदार्थ-ज्ञान अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इंद्रिय-ज्ञान का विकास धीरे-धीरे होता है। जैसे-जैसे बालक का अनुभव बढ़ता है वह विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को धृक्-धृक् करने लगने की चेष्टा करता है। इसी तरह वह यह जानता है कि किसी पदार्थ में कितने प्रकार की संवेदना की संभावना है।

संवेदनाओं के प्रकार—जो संवेदनाएँ हमें अपनी विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त होती हैं वे कई प्रकार की होती हैं। पुराने समय में लोग शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध [ ] पाँच प्रकार की संवेदनाओं को जानते थे जो हमें पाँच ज्ञानेन्द्रियों अर्थात् कान, नास, जीभ, नाक और त्वचा द्वारा प्राप्त होती हैं। आधुनिक मनोविज्ञानियों ने संवेदनताओं के अनेक भेद माने हैं। स्पर्श

संवेदना कई प्रकार की मानी गई है। जैसे दुःख की बर्तनी की, सर्दी की दवाब की, गति की संवेदना। इनके अतिरिक्त शरीर में चलनेवाली क्रियाओं की भी संवेदना होती है।

संवेदनाओं के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक गुणभेद और दूसरा शक्तिभेद। रूप-संवेदना से स्पर्श-संवेदना भिन्न होती है। यह संवेदना का गुण-भेद है। फिर रूप संवेदना में भी कई प्रकार के गुण-भेद होते हैं। जैसे रंगों में कई रंग—लाल, पीले इरे आदि—होते हैं।

संवेदना में दूसरे प्रकार के मुख्य भेद शक्ति के होते हैं। लाल रंग, पीला अथवा गहरा हो सकता है; इसी तरह कोई आवाज भी अथवा तीव्र हो सकता है। इस प्रकार के भेद शक्ति के भेद होते हैं।

बालकों की इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा—बालकों की इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा के लिये अनेक प्रकार की शिक्षा-योजनाएँ बनाई गई हैं। इन शिक्षा योजनाओं में अमरीकी डा० मांटेसोरी की शिक्षा-प्रणालि विशेष महत्त्व की मानी जाती है। इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो इंद्रियों की ज्ञान-शक्ति की वृद्धि करना और दूसरी सबको ज्ञान-शक्ति की अधिक उपयोगी बनाना। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि इंद्रियों की शक्तियों की वृद्धि तो किसी प्रकार नहीं की जा सकती। बहरे को सुनने की शक्ति किसी शिक्षा से भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरह बच्चे को देखने की शक्ति पैदा करना असंभव है। अतएव इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा का यही अर्थ हो सकता है कि अध्यास के द्वारा बालकों को अपनी इंद्रियों से काम लेने में अधिक कुशल बनाना जाय। अध्यास के द्वारा प्रत्येक सामयिक शक्ति उत्पन्न होती है। अतएव शिक्षा के द्वारा इंद्रियों

को जानना काम ठीक से करने में भी अधिक फुसल पड़ाया जा सकता है। इसी धारणा के आधार पर मेडम मांटेसोरी ने बालकों के लिये अपनी नई शिक्षा-प्रणालि का निर्माण किया।

मेडम मांटेसोरी ने 'डाइटेक्टिक ऐपरेटस' नामक शिक्षा के कुछ सामान का आविष्कार किया। इसके द्वारा बालकों को उनके पेशियों की शिक्षा, हाथ और आँख को ठीक से काम में लाने की शिक्षा, आदि प्रत्येक इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। आँख के ज्ञान की शिक्षा के लिये विभिन्न आकार और बनावट के पदार्थ रहते हैं। इन्हें ठीक तरह से पहचानना पड़ता है। इसी तरह रंगों के पहचानने की शिक्षा दी जाती है। लाल, पीले, नीले, हरे आदि रंगों की छोटी-छोटी तखियों की ओषियाँ होती हैं। एक रंग को एक तखती निकालकर बालक को दे दी जाती है। फिर बालक इसी रंग की दूसरी तखती निकालता है।

स्पर्श-ज्ञान की शिक्षा देने के लिये बालक की आँखें बंद की जाती हैं। फिर वह छूकर पदार्थों की पहचान करता है। सतह, सुरदारपन तथा विशेष प्रकार की आकृति छूकर पहचानी जाती है। इसी तरह डाइटेक्टिक ऐपरेटस के द्वारा वजन का भी ज्ञान कराया जाता है।

सुन्ने की शिक्षा भी डाइटेक्टिक ऐपरेटस के द्वारा दी जाती है। कुछ बोले जाने वाले शब्दों के लिये विभिन्न आकार के छर्चे भरे रहते हैं। इन्हें बजा-बजाकर बालक छोटों-बड़े करों की पहचान करता है। फिर प्रत्येक शब्द को उसी प्रकार के दूसरे शब्दों के पास रखकर देता है। कान की शिक्षा के लिये बालक को आँखें बंद कर उसे दूर से बुलाया जाता है। यह आवाज के आधारे पर बुझाने वाले को पहचानने की चेष्टा करता है।

बालकों को थंटी बजा-बजाकर एक लकीर के ऊपर खड़ावा जाता है। इस प्रकार के कार्य से बालक का शारीरिक व्यायाम जाता है और साथ ही उसे पेशियों को काम में लाने की शिक्षा मिलती है।

मेडम मांटिसोरी की शिक्षा-प्रणाली वर्तमान रासायनी में सभी सम्य वेसों में प्रचलित है। मांटिसोरी का लक्ष्य सराहनीय है, किन्तु उनकी इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा की उपयोगिता के विषय में बहुत से प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक उनसे सहमत नहीं हैं। अमेरनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियमस्टर्न मेडम मांटिसोरी की ब्राह्मेनिक एपरेटस के द्वारा इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा को अनुपयोगी सिद्ध करते हैं। इसी तरह अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री 'किनपैट्रिक' महाराय उनकी इंद्रिय-ज्ञान संबंधी शिक्षा-पद्धति को मनोवैज्ञानिक सिद्ध करते हैं। इनका कथन है कि मेडम मांटिसोरी उस फारमल ट्रेनिंग के सिद्धांत में विश्वास करती हैं जो व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक लोको के द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्ध हुआ है। मेडम मांटिसोरी का विश्वास है कि बालक रंग परकने, आकृति पहचानने, वजन पहचानने आदि की लो योग्यता ब्राह्मेनिक एपरेटस के द्वारा मांटिसोरी लक्ष्य में प्राप्त करता है, वह उसे बड़े होने पर सामान्य जीवन में भी काम लावेगी। किन्तु बात ऐसी नहीं है। इंद्रिय-ज्ञान संबंधी लो योग्यता बालक ब्राह्मेनिक एपरेटस के द्वारा प्राप्त करता है वह लक्ष्य एपरेटस के पदार्थों के ही आकार-प्रकार तथा वृत्तरे गुणों के पहचानने के काम जाती है। वह जीवन में काम में लाने वाले सामान्य पदार्थों को पहचानने में उपयोगी सिद्ध नहीं होती। मान कीजिए, एक बालक लो माटे के चंकर वाली दो वस्तुओं के वजन की पहचान लेता है। क्या इसका वह अर्थ है कि वह ये

ही शिक्षकों की ठीक से पहचान कर सकेगा जिनके रंगन में भागे मांसों का अंतर है ? यदि मेडम मॉटिसोरी की इंड्रिय-शिक्षा की कोई उपयोगिता है तो ऐसा कर सकता संभव होना चाहिए । पर वास्तव में ऐसा नहीं होता । इसी तरह डाइटेक्टिक रेपरेटस की सक्षियों की रंग का अर्थवा उनका सुरदरापन रेशम की सक्षियों का रंग और सुरदरापन पहचानने में विशेष सहायक नहीं होता ।

आधुनिक मनोविज्ञान के प्रयोग यह दर्शाते हैं कि मनुष्य को किसी प्रकार की शिक्षा, यदि उसे हमें जीवन के लिये उपयोगी बनाना है तो ऐसे रूप से देनी चाहिए जो जीवन के कामों से मिलते-जुलते हों । यदि बालक को कपड़े के रंग पहचानने में कुशल बनाना है तो उसे शिक्षा के समय भी कपड़े के रंग की पहचान करवाना ही लाभकर सिद्ध होता है । इसी तरह सक्की का सुरदरापन पहचानना भागे चलकर सक्की का सुरदरापन पहचानने के ही काम में आता है । मेडम मॉटिसोरी ने डाइटेक्टिक रेपरेटस के द्वारा जो इंड्रियज्ञान की शिक्षा देने की चेष्टा की है वह इसलिये व्यर्थ है कि बालकों को भागे चलकर प्रौढ़ावस्था में डाइटेक्टिक रेपरेटस की कस्तुओं से मिलती-जुलती वस्तुओं से कोई संबंध नहीं रहता ।

स्टर्न महाराज ने मेडम मॉटिसोरी की इंड्रियज्ञान की शिक्षा में एक और बड़ा दोष बताया है । मेडम मॉटिसोरी एक ही इंड्रिय की शिक्षा एक बार करने ■■■ शिक्षांत पर बड़ा धेर देती है, अर्थात् वे इंड्रियों को पुथक-पुथक करके शिक्षित बनाने की चेष्टा करती हैं । इस प्रकार की शिक्षा इसलिये अतुल्ययोगी और अमनोवैज्ञानिक है कि भागे चलकर बालक को कई इंड्रियों को एक ही साथ काम में लाना पड़ता है । काम की सफलता इंड्रियों

के काम करते समय सहयोग पर निर्भर करती है। परस्पर सहयोग से काम करने की योग्यता प्राप्त करने के लिये अभ्यास की आवश्यकता होती है। बालकों को सफल कार्यकर्ता बनाने के लिये उन्हें ऐसे काम करने का अभ्यासी बनाना चाहिए जिनमें उन्हें अपनी कई इंद्रियों को एक ही साथ काम में लाने की आवश्यकता पड़ती है। मेडम मांटेसोरी जो अपनी शिक्षा-पद्धति में इंद्रियों का अभ्यास कराती हैं वह ठीक इसके विपरीत है।

इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा के लिये सर्वोत्तम यही है कि बालकों को एक विशेष प्रकार का डाइटेक्टस ऐपरेटस न देकर अनेक प्रकार के खेल खेलने की शिक्षा दी जाय। बच्चे जो गुड़ियों का खेल खेलते हैं उससे मेडम मांटेसोरी के ऐपरेटस की अपेक्षा कहीं अधिक इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा मिलती है। बालकों से गीली मिट्टी के अनेक प्रकार के खिलौने बनवाना चाहिए। इसमें वे रुचि भी लेते हैं। इसी तरह नए-नए खेलों का हमें आविष्कार करना चाहिए और उन्हें बालकों को सिखाना चाहिए। इन खेलों से बालकों की मौखिक इंद्रिय-ज्ञान की शिक्षा होती है। दूसरे इनमें पैसा कम खर्च होता है। मेडम मांटेसोरी का ऐपरेटस भारतवर्ष के गरीबी बालकों के लिये बड़ा भँवगा है और उसकी उपयोगिता भी वास्तव में बहुत कम है। भारतवर्ष में यदि किन्हीं गार्बेन शिक्षा पद्धति का प्रचार हो, जैसा कि उसका प्रचार अमेरिका में है, तो हमारे बालकों का बड़ा कल्याण हो। किन्हीं गार्बेन के खेलों से बालकों में कल्पना के विकास के साथ-साथ बलित इंद्रिय-ज्ञान भी सरलता से होना है।

अद्वयवाणी परिच्छेद

बालक की कल्पना

बाल्यकाल में कल्पना की महत्ता—बालकों के जीवन में कल्पना का बहुत महत्त्व है। बालक के दुःख की सामग्री बड़ी परिमित रहती है। उस सामग्री के उपार्जन करने की शक्ति भी उसमें परिमित होती है तथा उसे सदा बड़े-बड़ों के नियंत्रण में रहना पड़ता है। उसे न तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का अवकाश मिलता है और न सम्मानार्थ कार्य करने की स्वतंत्रता। ऐसी दशा में कल्पना-शक्ति ही उसके जीवन का सहारा होती है। जब बालक को मूल्य लगती है और मनवाही बसुएँ ज्ञान को नहीं मिलती तब वह सूखी चासी रोटी को ही इतना पूरी के स्वाद से खाता है। जो मुटियाँ उसके भोजन में रहती हैं उनकी पूर्ति वह अपनी कल्पना के द्वारा कर लेता है। जब कोई बलवान व्यक्ति उसे पीट देता है तब वह उसका बदला अपनी कल्पना में लेता है। कल्पना के द्वारा बालक अपनी मुटियाँ को पालकी बना लेता है और उसमें बैठकर खा पा सकता है। कभी-कभी बालक एक लकड़ी को अपनी टॉपों के बीच करके खूब डीकते हैं। इस प्रकार के डीकने में उन्हें सोने की सवारी का सा आनन्द प्राप्त होता है।

यदि बाह्यक को अपने कल्पनिक संसार में विचरण न करे विना जाय तो उसका जीवन भार हो जाय। बाह्यक पर जो आपत्तियों और दुःख पड़ते हैं वे कल्पना के द्वारा भुका दिए जाते हैं। इस तरह बाह्यक की रचनात्मक शक्ति का व्यर्थ ह्रास नहीं होता। जो व्यक्ति अपने पुरानी दुःखद स्मृतियों पर अधिक सोचता है अवस्था वर्तमान कठिनाइयों पर सदा विचार करता रहता है वह जीवन में हठेसाह हो जाता है। कल्पना इस हठेसाहिता का निवारण करती है।

जीवन-विकास—कल्पना का लक्ष्य भविष्य में रहता है वह आगे की ओर देखती है जब कि स्मृति पीछे की ओर। अतएव जिस व्यक्ति का जीवन वितना ही विकासोन्मुख होता है उसमें उतनी अधिक सुख कल्पनाएँ पाई जाती हैं। संसार जिसने भी महज बने हैं पहले कल्पना में बने हैं। काल्पनिक लक्ष्य एक दिन वास्तविक लक्ष्य में परिवर्तित हो जाते हैं। बाह्यक का जीवन प्रौढ़ों की अपेक्षा अधिक विकासोन्मुख रहता है। अतएव उसके लिये प्रौढ़ लोगों की अपेक्षा कल्पना में अधिक विचरण करना स्वाभाविक है। यह उसके स्वास्थ्य और कति का सूचक है। जिसकी कल्पना का होना प्रौढ़ व्यक्ति के जीवन में सामयिक रोग का कारण माना जाता है, उतनी कल्पना का बाह्यक के जीवन में होना सामान्य और स्वाभाविक मानना चाहिए।

आत्म-प्रकाशन—कल्पना बाह्यक के आत्म-प्रकारण का प्रथम प्रयास है। बाह्यक जिस विषय का पहले चिंतन करता है वह उसे करने लगता है। केश का जो संबंध जीवन के कठिन क्षम्यदार्शिकों के काम से है वही संबंध कल्पना का वास्तविक वस्तुओं के निर्माण से है। जिसने कल्पना में बड़े काम नहीं किए वह वास्तविक जगत में करेगा ही क्या ?

नैतिक और सामाजिक जीवन—कल्पना का विकास केवल बालक के वैयक्तिक जीवन को सुखी बनाने के लिये ही आवश्यक नहीं है बल्कि वह उसके नैतिक और सामाजिक जीवन के विकास के लिये भी आवश्यक है। जिस व्यक्ति की कल्पना जितनी हो प्रबल होती है उस व्यक्ति में दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव उत्पन्न हो प्रबल होता है। कविता, कला, साहित्य, आदि सभी का आधार कल्पना है। सहानुभूति की शक्ति के विकसित हुए बिना इनका निर्माण संभव नहीं। सहृदयता, दया आदि सुदृगुण मनुष्य में कल्पना के द्वारा आते हैं। ये यही गुण नैतिकता और सामाजिक जीवन के आधार हैं। हमारे शिक्षाकर्तों में जैसे-जैसे कल्पना को विकसित करने वाले साधनों का जोष होता आ रहा है, मानव समाज कैसे ही कैसे नर्बरता की ओर बढ़ता आ रहा है। बालकों की कल्पना-शक्ति का समन करने से हम हममें मानवता के गुणों का विकास अवश्य कर देते हैं।

बालक की कल्पना की विशेषताएँ

बालक की कल्पनाएँ प्रौढ़ लोगों की कल्पनाओं से कई बातों में भिन्न होती हैं। इन विशेषताओं को जानना उनके भव्य प्रकार से साक्ष्य-पाठन और शिक्षा के लिये आवश्यक है। इन विशेषताओं में तीन मुख्य हैं—सजीवता, चरमिकता, और प्रतीकता।

सजीवता—प्रौढ़ लोगों की अपेक्षा बालकों की कल्पना अधिक सजीव होती है। इस सजीवता के कारण बालक वास्तविक और काल्पनिक पदार्थ में भेद नहीं कर पाता। जब बालक से कोई कहानी कही जाती है तब वह ऐसे बड़े भाव से सुनता है। इसका एक कारण यह है कि बालक कहानी में कोई पद

पराधी को इस तरह अपनी कल्पना में देखा है जैसे कि वे सामाजिक दुस्तर के पर्याय हों। जो जानें एक सौद व्यक्ति सिनेमा के चित्रों को देखकर पाता है वही जानें अज्ञात कहानी सुनकर पाता है। प्रौढ़ व्यक्तियों से जब कहानी कही जाती है वह मानसिक चित्र चित्रित करने की शक्ति परिमित होने के कारण वे कहानियों का सामाजिक जानें मात्र लेते हैं। बालकों की मानसिक स्थिति दूसरे ही प्रकार की होती है। बालकों की कल्पना की सजीवता उनके अनेक सृष्ट का कारण बन जाती है। इस प्रसंग में होमरजेलन बहाराय का विश्व हुआ एक व्याख्यान कथनेकनीय है।

एक बालक अपनी माँ के पास अच्युत नकला में जाना और कहने लगा कि मेरा पीछा एक बाले रीज दे दिया है। 'हाँ-बोली, 'माँ, नहीं, वह नहीं हो सकता।' किन्तु बालक भय की बात कहता ही रहा और उसने अपनी माँ को विश्रुत सिद्धाने के लिये सिद्ध की के बाहर रेंगकी दिखा कर कहा, यदि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। माँ ने उस कोर देखा और एक काने कुले को रंगीचे में सोचा हुआ पाया। फिर माँ बोली, 'अरे रीजस किन्तु तुने जान बूझ कर सृष्ट बोला, जानो जब तुम कहने बिस्तरे के पास सुटना टेक करे होकर मातापिता से कसूर माफ करने के लिये मायेंन करो।' बालके ने माँ का कहना माना और बड़ी हड़ता के साथ कहनी माँ से कहा, 'माँ, सब ठीक है। ईश्वर ने मेरी बात सुन ली और कहने कहा कि तुम परमात्मा मत करो।' कहने 'बिन्दो' (हलते) को लीने कनी बूझ से रीज जान लिया था।

इस-प्रसंग में बालक-कहानी को ही-कोई-एक सही बोला गया? वह भी-कहना कह रहा था, एक ही-कहना कह रहा था-कहने-कह

कमरे कुत्ते की ओर देख कर चौंके और रोने लगे । फिर कमरे अपनी कल्पना में यह देखा कि वह रोने उसका पीछा कर रहा है । उसके मन में मय उत्पन्न हो गया । भय होने पर उसे ज्ञात होने लगा कि कोई वास्तविक रोने उसके पीछे रोने रहा है । जिन वाक्यों को बार-बार दोहरा, गेगी, चर्चकदार आदि वास्तविक व्यवसायिक पदार्थों से डरनाया जाता है, वे-रात को अकेले रहने पर उन्हें सचमुच देखने लग जाते हैं ।

तार्किकता—वाक्यों की कल्पनाएँ प्रौढ़ व्यक्तियों की कल्पनाओं की अपेक्षा अधिक तार्किक होती हैं । वे व्यक्ति कल्पना में सदा ऐसे पदार्थ देखते हैं जिनका वास्तविक अस्तित्व होता जाना असंभव है । प्रौढ़ावस्था की कल्पना वास्तविक अस्तित्व के नियमों से नियंत्रित रहती है । वाक्य की कल्पनाएँ इस प्रकार के निर्बन्ध नहीं मालती । जो कल्पना वास्तविक जगत् से जितनी ही दूर होती है वह वाक्य को जितनी ही मिला होता है । वाक्यों का अस्तित्व में अनुपम जैसा कोकना—मगर और चंदर की बात-चीत, बूढ़े और कपूतर की बात-चीत, बड़े और सियार की बात-चीत—आदि कहानियों उन्हें बड़ी रोचक प्रतीत होती हैं । इसी तरह राक्षसों की और किसी छोटे वाक्य की व्यवसाय होने की असंभव कल्पनाओं की कहानियों बड़ी रोचक होती हैं । यदि कहानियों में आचार्य बटनारण्य का बसौन-विद्यालय तो रोचक ही छोटे वाक्यों का मत ही आचरण । किसी बड़े वाक्य की कल्पना कोई इस प्रकार की कहानियों इस मनोवैज्ञानिक राज्य को ध्यान दे रखकर ही लिखी गई थीं । वाक्यों की कहानियों में सदा वह ध्यान रहना होगा कि उसके मनोवैज्ञानिक के अनुकूल वाक्यों का मन में प्रिय हो ।

प्रतीकवाद—वाक्य की कल्पना सदा उसकी किसी किसी

हुई इच्छा की प्रतीक होती है। बालक की जिपी हुई इच्छा उसकी कल्पनाओं में प्रकाशित होती है। कितने ही बालकों को अचानक भय होता है। उनके किसी भय को हटा देने पर दूसरा नती प्रकार का भय उनके हृदय में स्थान कर लेता है। अतएव उनके भय का निवारण समझ-बुझाकर नहीं किया जा सकता बल्कि उनकी जिपी हुई इच्छा को जानकर किया जा सकता है। डाक्टर होमरसेन का कथन है कि जिस बालक की दूध पीने की इच्छा की पर्याप्त पूर्ति नहीं होती उसे अंधकार से अचानक भय उत्पन्न हो जाता है। वह अंधकार में अनेक मयानक वस्तुएँ देखता है। जब प्रकाश होकर बालक से कहा जाता है कि अंधकार में कोई इराबनी वस्तु नहीं है तब उसे अश्विक छपरी आत्मास्तन अचानक होता है किंतु उसका वास्तविक भय तब नहीं होता। उसकी अंधकार में डरने की आपत्त बनी ही रहती है। उसका वास्तविक भय बाहर नहीं रहता वह तो उसके भीतर रहता है। जब तक इस भीतरी भय का निराकरण नहीं होता, उसकी डरने की आपत्त बनी रहती है।

बालक के कल्पना-विकास के उपकरण

बालक की कल्पना के विकास के चार प्रमुख उपकरण हैं—
लेख, कहानियाँ, अभिनय और कला।

लेख—बालकों की कल्पना के विकास का सबसे प्रमुख साधन लेख है। बालक के लेख में पहले पहल दार्भों के काम का अधिक स्थान रहता है, पीछे उसके लेखों में कल्पना और विचार की आवश्यकता होने लगती है। बालक जब मिट्टी से रैख, चोखा आदि बनाता है तब पहले वह इन पदार्थों की कल्पना करता है।

इसी तरह मकान, पुस्तकालय, बससे सम्बन्ध वास्तव को इनकी कल्पना करनी पड़ती है। खेल को सञ्चालन के लिये भी कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। जैसे-जैसे वास्तव बढ़ा होता जाता है, उसके खेलों में अधिकारिक कल्पना की आवश्यकता होने लगती है। खेल के पदार्थों के विभिन्न उपयोगों के लिये उसे कल्पना करनी पड़ती है। खेल में जाने वाले गुड़ी-गुड़े बहुत से कार्य करते हैं। वे सब काम वास्तव की कल्पना में हो होते हैं। बिना इन काल्पनिक कार्यों के गुड़ी-गुड़ियों से बालकों का खेलना संभव ही नहीं। जिन शिक्षा प्रणालियों में बालकों के खेल में वास्तवों की कल्पना को स्थान नहीं दिया जाता और बहुत से खेलों के अर्थहीन पदार्थ वास्तव के सामने रख दिए जाते हैं वे वास्तव की वास्तव-सृष्टि का विनाश करते हैं। बालकों के बहुत से खेल गंवार, भाद आदि बनाने के होते हैं। इन खेलों से वास्तव की कल्पना का विकास होता है। वास्तव में खेल कोई शारीरिक क्रिया का नाम नहीं है। खेल कल्पनामयी शारीरिक क्रिया का नाम है। जिन खेलों में कल्पना के लिये स्थान नहीं रखा वे अस्तुतः खेल नहीं हैं, ताड़ना के समान हैं। माटेसोरी शिक्षा-पद्धति में काल्पनिक खेलों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यह मेडव माटेसोरी की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल है। इस विषय में प्रोबल महाराज की शिक्षा-पद्धति उत्कृष्ट है। किंग-गार्डन शिक्षाप्रणाली में बालकों को अनेक ऐसे खेल सिखाए जाते हैं जिनसे उनकी कल्पना की शक्ति होती है।

कहानियाँ—बालकों की कल्पना के विकास का दूसरा साधन कहानियाँ हैं। कहानियों की कहानियों में हमारे साधारण जीवन का चित्रण नाम से होना चाहिए। इस प्रकार की कहानियाँ बालकों के कल्पना होती हैं। कहानियों की कहानियाँ

कमरे वन में आसंद व्यवसाय करने लगी होती बाहिर । छोटे बाग़ों के सिने जाम्बरी और राखों आदि की कदामियों रोचक होती हैं । किशोर बाग़ों को भीर गावारें सुनाना बाहिर । मेहनत माँटेबोरी ने अपनी सिखा-बनाही में कदामियों को, विशेषकर असंभव बातों की कदामियों को, कोई स्वाम नहीं दिया है । इनका कर्मन है कि इससे बाग़ में चंच-विद्यास बढ़ता है, किन्तु इनकी यह बाहर बाग़ के मनोविकास के सिध्द के प्रतिकूल है । जिस प्रकार अनुभव समाज ने बर्बरता से सम्मता की और कलति किया है, इसी तरह इसके प्रतिष्ठित अपने जीवन में विकास की सभी सीढ़ियों पार करता है । बाग़ को स्वास्तक विवेकी बनाने की चेष्टा करना इसपर बरबस प्रोत्साह आने की चेष्टा करना है । जब बाग़ में विवेक बीरे-बीरे स्वाभाविक क्रम से विकसित होता है तभी वह स्वयं अपना होता और उसके जीवन में काम आता है ।

बाग़ों को कदामियों में किसी प्रकार की सम्मता नहीं रखना बाहिर । वे सरस भाषा में कभी आनी बाहिर और बीरे-बीरे उन्हें सुनाना बाहिर । कभी-कभी कभी हुई कदामियों बाग़ों में दुरतना बाहिर । जहाँ तक हो सके कदामियों को हाथपाव में करना बाहिर ।

अभिनय—बाग़ की कल्पना के विकास का तीव्रता साधन अभिनय है । सभी बाग़ों में अभिनय की प्रवृत्ति होती है । बाग़ों के बहुत से खेल अभिनय के होते हैं । बाग़ के अने विवाहियों को एक छाह में बसते देखता है । उन वह स्वयं विवाहियों का अभिनय करने लगता है । कभी राखोंका देखने पर पर बाहर भी का अभिनय करने लगते हैं । छोटे-छोटे बाग़ कभी-कभी रो-मन का भी अभिनय करते हैं ।

एक दूसरे को डरते हैं। बड़े बाळक किसी सामाजिक विषय का अभिनय करते हैं; वृद्धाश्रमार्थ, न्याय का अभिनय, युद्ध का अभिनय, इत्यादि। बाळकों के कल्पना-विकास के लिये इस प्रकार के अभिनय बड़े उपयोगी होते हैं। जिन अभिनयों में अनेक बाळक मिलकर काम करते हैं उनमें बाळकों की रचनात्मक प्रवृत्ति की अनेक प्रकार से वृद्धि होती है। बाळकों को अपने-अपने पाठ सोचने पढ़ते हैं और दूसरे पात्र क्या करेंगे इसकी कल्पना करनी पड़ती है। इस प्रकार की अभिनयों की कल्पनाएँ जीवन के क्षणों में बड़ी सहायक होती हैं। शिक्षकों को चाहिए कि जहाँ संभव हो किसी पाठ का बाळकों से अभिनय करावें। इससे उसकी रोचकता बढ़ जाती है और वह बच्चे को शीघ्र याद हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे की कल्पना भी विकसित होती है।

इसका—बाळकों की कल्पना का विकास करने का चौथा साधन कला है। कला का प्राण ही कल्पना है। कविता, संगीत, हस्तकला सभी में कल्पना की आवश्यकता होती है। एक बाळक कोई चित्र बनाता है तब पहले वह चित्र के भाव को अपनाता है, उसकी अनुभूति करता है और उसके समय भाव-साक्षात् करता है। इस तरह उसकी कल्पना का प्रसार होता है। चित्रकार अपने दृश्य के सौन्दर्य को ही चित्र में व्यक्त करता है। सुन्दर दृष्टाकार की कल्पना सुन्दर होती है। इसका प्रभाव कलाकार के आचरण पर भी पड़ता है। सौन्दर्योपासना मनुष्य की वैसी विभूतियों को विकसित करती है। उसके मन में सुन्दर विचार आती हैं और उसे परबन्ध का आत्मदान करती है। संसार के सुख की आशा-इच्छाएँ से है। शक्ति-विचार और बुद्धिवाद मनुष्य को सुख-और-हठमहीन, शक्ति बनाते जा रहे हैं।

कला के क्षोभ होने के साथ-साथ मानव-समाज से उसी वैची
 मुखों का क्षोभ होता जा रहा है। पुराने समय में धार्मिक विचारों
 के द्वारा कला की रक्षा होती थी। वैज्ञानिक विचार के प्रवाह ने
 धार्मिक भावनाओं को मनुष्य के हृदय से निर्मूल कर दिया।
 अतएव जो कलाकृति पुष्प इन भावनाओं के ऊपर प्रकाशित होते
 थे वे भी महसूस में खिलीन हो गए। कला की व्यासना के विनाश
 होने से मनुष्य की सर्वोच्च कल्पना के विकसित होने का साधन
 भी जाता रहा। मानव-समाज के पुनरुद्धार के लिये यह बाधाओं
 में शिथिलता से ही कला की प्रवृत्ति बढ़ाना आवश्यक है।

बालकों की स्मरण-शक्ति

बाल्य जीवन में स्मरण-शक्ति का महत्त्व—मनुष्य
 मनुष्य के जीवन में, चाहे उसकी कितनी ही अवस्था क्यों न हो,
 स्मरण-शक्ति का महत्त्व होता है। बिना स्मरण-शक्ति के मनुष्य
 अपने पुराने अनुभव से लाभ नहीं उठा सकता। किसी विषय पर
 विचार करने के लिये सबसे संबंध रखने वाले अनुभवों का स्मरण
 करना आवश्यक है। स्मरण-शक्ति के कम होने पर मनुष्य कोई भी
 सुविधाओं का कार्य नहीं कर सकता। यदि किसी मनुष्य को
 एक की बात-बाद नहीं रहती तो वह आज का काम माली मकान
 से नहीं कर सकता। वह अपने कपड़ों का भी ठीक रंग से
 पहन नहीं कर सकता।

मनुष्यक हृति से बहुत लाभ को प्राप्त करने में स्मरण करने की
 क्षमता आवश्यकता नहीं होती बितनी प्रौढ़ावस्था में होती है। बाल्य-
 काल कर्मण का काल है। कल्पना की दृष्टि मनुष्य की ओर
 जाती है जब कि स्मृति की दृष्टि मूलभूत की ओर होती है।

बालक के मस्तिष्क में बड़े-बड़े होते हैं। वह इन मस्तिष्कों को पूरा करने में अपनी चेतना लगाता है। इसके प्रतिकूल प्रौढ़ व्यक्ति अपनी स्थिति को स्थिर रखने में अधिक चिंतित रहता है। इसके लिये उसे अपनी पुरानी भूलों को स्मरण करना तथा अपने पुराने अनुभव के आधार पर नए मार्ग के विषय में सोचना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य भूतकाल का गुण गाने लगे तब समझना चाहिए कि उसका बुढ़ापा आ गया। होनहार व्यक्ति काल्पनिक जगत में विचरण करता है और भविष्य के विषय में सोचता है।

अपौरुषेय कवन से वह निष्कर्ष निकालता कि बालक को किसी प्रकार की स्मरण-शक्ति की आवश्यकता नहीं है, युक्तिहीनता नहीं। बालक को अपनी कल्पना के लिये स्मृति की आवश्यकता होती है क्योंकि कल्पना कितनी ही स्वतंत्र नहीं बल्कि वह एक प्रकार की स्मृति ही है। बालक अनेक प्रकार के अनुभव करता है जो उसके मन के किसी कोने में पड़े रहते हैं। वह अपने पुराने अनुभवों के विषय में नहीं सोचता, इसलिये उसमें किसी प्रकार की क्रम-बद्धता नहीं हो पाती। बालक के अनेक प्रकार के अनुभव एक दूसरे से संबन्ध नहीं होते। अतएव वे एक दूसरे के स्मरण करने में भी सहायक नहीं होते। किंतु फिर भी यह अनुभव उसके ज्ञान तथा कल्पना के विकास में काम आते हैं।

एक कवन को भली प्रकार से समझने के लिये हमें स्मृति के विभिन्न अंगों को जानना आवश्यक है। इन्हें जानकर ही बालक की स्मृति की विशेषताएँ और उसकी वृद्धि के उपाय अच्छी तरह से समझे जा सकेंगे।

स्मृति के अंग—स्मृति के तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं—धारणा, स्मरण, और पहचान। इनके अतिरिक्त कुछ परोक्ष

ज्ञानियों ने 'बीजम्' को भी सृष्टि का एक अंग माना है। किंतु 'बीजम्' सम्य कभी-कभी अपने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है कि उसके वर्जित सृष्टि के सभी अंगों का सम्बन्ध हो जाना है।

यहना किसी अनुभव के संस्कारों का मन में ठहरने का भाव है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानियों (व्यवहारी) के अनुसार व्यवसाय का व्यापार मस्तिष्क के संस्कार होते हैं। वेदवादी मनो-वैज्ञानियों के अनुसार इसका कारण मानसिक संस्कार होते हैं। वे संस्कार जितने ही बढ़ होते हैं, वारसा जमी ही बढक होती है। किसी प्रकार के ज्ञान के संस्कार बढ़ करने के लिये उसे मन में बार-बार दोहराना आवश्यक होता है। किसी प्रकार के ज्ञान को बार-बार दोहराने के लिये उसमें वास्तविक वृत्ति की भी आवश्यकता होती है। वृत्ति के साथ किसी विषय को एक बार भी करने से उसके विषय में जितने संस्कार बढ़ होते हैं उतने वृत्ति के साथ कई बार पढ़ने से भी नहीं। संस्कारों से प्राप्त ज्ञान की सहायता हमारे स्वात्म पर भी निर्भर करती है। ब्रह्मका भी सहायता में यह किता हुआ विषय है। वह एक बार नहीं छाया। किसी विषय के बार करने के लिये मस्तिष्क का सहायक आवश्यक होता है।

वैदिक-वा व्यापार विभिन्न प्रकार के अनुभवों का एक सूत्र से संबंध है। जो अनुभव जितना ही, सूत्रे अनुभवों से अपने व्यवसाय से संबंधित होता है उसकी योजना की सहाय पर करने की योजना ही संभावना रहती है। एक ज्ञान और दूसरे ज्ञान के बीच संबंध के संबंध माने गए हैं। वे हैं-अज्ञानता, समानता और विरोध। जित ही व्यवसाय के वर्तमान को, हम अपने बार देखते हैं वे एक सूत्रे की सहाय कर रहे हैं। जिस कम से किसी विषय के वैदिक अंगों का हमें करने अनुभव हुआ, उसी कम से यह हमें

स्मरण भी होता है। स्मरण के समय एक ध्वंग का ज्ञान दूसरे ध्वंग के ज्ञान को चेतना की सहा पर लाने में एक सूत्र का काम करता है। मान लीजिए किसी वाक्क ने एक से सौ तक गिनती कई बार दोहराई है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक संख्या आते आते वाक्की संख्या के लिये उत्तेजक का काम करता है। वाक्क से यदि कहीं गिनती बहने को कहा जाय तो उसे बड़ा कठिन प्रतीत होगा। इसका कारण यही है कि इस तरह से उसके मन पर गिनती के संस्कार नहीं पड़े।

समानता के नियम के अनुसार दो समानधर्मी वस्तुएँ एक दूसरे को स्मरण कराती हैं। जब हम हजरत ईसा का चिंतन करते हैं तब हमें कुछ भावान का भी स्मरण आता है। दोनों में ही प्रेम और दया का भाव परिपूरित था। एक वैष्णव-भक्त दूसरे वैष्णव-भक्त का स्मरण कराता है और एक व्यापारी दूसरे व्यापारी का। यदि हमारे स्मरण में यह नियम काम न करे तो जगत् जगत् अनुभवों से कतना मौलिक काम न उठा सके बिना उठावे है। किसी नियम को स्थिर करने के लिये समधर्मी वस्तुओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। सन धर्मों वस्तुएँ एक दूसरे को स्वतः स्मरण कराती हैं। जिस व्यक्ति की स्मरण-शक्ति दूसरों से जितनी ही दीर्घ होती है वह विचार में भी दूसरों से कतना ही भागे रहता है।

विरोध का नियम वहीं काम करता है जहाँ एक वस्तु अपने से विरुद्ध धर्म वाली दूसरी वस्तु को स्मरण कराती है। अकार का चरित्र और प्रत्येक के चरित्र को स्मरण कराता है। कभी-कभी कोई वस्तु व्यक्ति किसी विरोध कृतकर्ता धर्मवा वस्तु का स्मरण कराता है। कृष्ण रंग सफेद रंग को स्मरण कराता है। इस प्रकार के स्मरण में विरोध का नियम काम करता है।

पहचान स्मृति का तीसरा अंग है। किसी किसी मनोविज्ञानिक ने इसे अर्द्ध-स्मरण माना है। पहचान के लिये यह आवश्यक है कि पहचानो गई वस्तु हमारे समक्ष हो। इसे इतना ही स्मरण करना पड़ता है कि इसी प्रकार की वस्तु का अनुभव पहले भी किया है। यहाँ पूरे स्मरण में इसे किसी अनुमूल ज्ञान को चेकना पर आने के लिये दूसरे संबंधी ज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। पहचान में ऐसा नहीं करना पड़ता।

पहचान जाने वाला पदार्थ तो प्रत्यक्ष रहता ही है, इसे केवल वह मिश्रण करना पड़ता है कि इसका अनुभव पहले भी हुआ है। इसके लिये अनुमूल पदार्थ के साधारण संस्कारों की आवश्यकता होती है। मनुष्य की पहचानने की शक्ति, स्मरण-शक्ति से कहीं अधिक होती है। यदि किसी वास्तव से किसी विदेश के शहरों के भाव गिमाने को कहा जाय तो वह बोझ ही मात्र किन्तु शक्यता किंतु यदि उसे बहुत से नाम जिसकर चर्मों से उसके जाने ■ नामों को पहचानने को कहा जाय तो उनकी संख्या कहीं अधिक मिलेगी।

रासक की स्मृति की विशेषताएँ—रासकों की वास्तविकता प्रौढ़-व्यक्तियों की धारणा-शक्ति से अच्छी होती है। मिल संसार कच्चे पड़े पर पड़े हुए चिह्न जमिद होते हैं उसी प्रकार रासकों के मन पर पड़े हुए संस्कार जमिद होते हैं। जो बात बचपन में माद की जाती है वह देर तक मन में ठहरती है। अनुभवका में जितनी बातें रत कर बाद की जा सकती हैं उतनी प्रौढ़ावस्था में नहीं की जा सकती। रती हुई बातें मन के किसी न किसी परत पर पड़ी रहती हैं और वे हजारी प्रौढ़ावस्था के समय पढ़ने पर काम आती हैं। विलियम जेम्स महाराज का कर्मान है कि हम किसी रीति से वास्तव में गई जगह की

सकते हैं। उतनी शीघ्रता से प्रौढ़त्वस्था में नहीं। २५ वर्ष की अवस्था के पश्चात् कोई बिरह [ ] अधिक नहीं भाषा सोलने में सक्षम होता है। इस उम्र को ध्यान में रखते [ ] बालकों को रटने का अधिक काम देना अच्छा है। संख्या, पढ़ाई, गुरु, सूत्र, शब्दकोष आदि का वास्तविकता में याद कराना उनकी मानसिक स्थिति के अनुकूल है।

बालकों में जहाँ प्रौढ़-व्यक्तियों की अपेक्षा धारणा-शक्ति प्रबल होती है, वहाँ उनकी स्मरण-शक्ति कम होती है। बालक तुरन्त रुकी हुई बात को भूल जाता है। बालकों की किसी विषय में रुचि स्थिर नहीं होती। जैसे उनका ध्यान बँचता होता है वैसे ही उनकी बुद्धि भी अस्थिर रहती है। इस कारण वे किसी विषय में गेद तक नहीं सोचते। सोचने से ही एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान के साथ संबंध स्थापित होता है जो स्मरण की क्रिया में सहायक होता है। जिस विषय के बारे में हम जितना अधिक सोचते हैं उसके विषय में आवश्यकता पड़ने पर हम उतना ही अधिक स्मरण कर सकते हैं। बालकों के अनुभव इसके मन में एक दूसरे से बिना संबंधित हुए पड़े रहते [ ]। प्रौढ़ व्यक्तियों के अनुभव संबंधित हो जाते हैं। यही कारण है कि वे बालकों की अपेक्षा अपने पुराने अनुभवों की अधिक स्मरण कर सकते हैं।

इस उम्र को ध्यान में रखते हुए हमें बालक से स्मरण के विषय में यह आग्रह न करनी चाहिए जो हम एक प्रौढ़ व्यक्ति से करते हैं। यदि किसी पाठ के विषय को बालक ठीक-ठीक नहीं सुझा सकता तो इससे हमें यह निष्कर्ष न निकाल लेना चाहिए कि वह पाठ बिल्कुल ही वाद नहीं। पाठ के संस्कार उसके मन में हैं। और ये संस्कार उसे जब पाठ याद करने में सहायक होते हैं। कोई नया पाठ याद करने के लिये उससे संलग्न की आवश्यक-

कता होती है। इस वाक्य का आधार हमारे कसी प्रकार के ज्ञान के पुराने संस्कार होते हैं, चाहे हम कमानुसार कन्हे स्मृति-पटल पर छा सकें वा नहीं। ज्ञान शीघ्रिए, एक वाक्य ने वाक्यर का शासन-ग्रन्थ पड़ा किन्तु वह उसे स्मरण नहीं कर सकता थीर एक दूसरे वाक्य ने अकस्मिक के शासन-ग्रन्थ को विस्मृत नहीं पड़ा। जब यदि ये दोनों वाक्य चौरंगजेव के शासन को बाध करना चाहें तो पहला वाक्य जितनी शीघ्रता से उसे बाध कर सकेगा वैसे दूसरा वाक्य नहीं कर सकता। यदि दोनों वाक्यों की समवाय स्मरण-शक्ति बराबर है तो जिस वाक्य की किसी विषय का पुराना अनुभव है उसे कसी प्रकार का नया अनुभव सीखने में सुविधा होता है।

वाक्यों में शब्दों को स्मरण करने की अपेक्षा वस्तुओं को स्मरण करने की शक्ति अधिक होती है। इसका कारण वाक्यों का शब्दों के रूप-रंग की वास्तुति में रहि है। वाक्यों की स्मृति शब्दों में रहि होती है। शब्द स्वयं एक सूक्ष्म पदार्थ है। जब शब्द किसी वस्तु के नाम अथवा गुण का वाक्य होता है तो उसकी स्मरणशक्ति और बढ़ जाती है। अतएव जितना ही अधिक वाक्य को वास्तुओं का ज्ञान करता वाच करता ही अन्त है। किसी भी नए विषय का ज्ञान सांख्यिक ज्ञान न होकर यदि वास्तविक ज्ञान हो, अर्थात् वह सूक्ष्म पदार्थ के द्वारा विधा जाय तो अधिक देर तक ठहरे। प्रौढ़ व्यक्ति यदि अपने ज्ञान के स्मरण के लिये शब्दों की बड़ी शक्ती ही सहायता से जितना वाक्य लेता है तो वह न अपने ज्ञान को विकसित कर सके और न अपना स्वाध्याय-मित्र शीघ्र पच्छ बना सके।

वाक्यों की स्मृति-शक्ति के उदाहरण—वाक्यों की स्मरण-शक्ति बढ़ाने के लिये बहुत से लोग रटने के बजाय काम में लगे

है। कितने ही शिक्षकों की धारणा है कि यदि बालकों को प्रति दिन नियम से किसी विषय का एक अनुच्छेद याद कराया जाय अथवा किसी कविता का एक पद याद कराया जाय तो उसकी स्मरण-शक्ति बड़ी प्रसर हो जाती है। इस प्रकार की स्मृति की प्रसारणा शीघ्रता से विज्ञान के नियमों अथवा व्याकरण के सूत्रों को याद करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। थारेडनसाइक, गेड्रस तथा अन्य व्याधुनिक मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग इस प्रकार की धारणा को निर्यास सिद्ध करते हैं। उनके प्रयोगों से यह निश्चित हुआ है कि बालक जिस प्रकार के कार्य का पहले अभ्यास करता है उसी प्रकार का कार्य वह अपनी स्मृति से पीछे भी सरलता से कर सकता है। मान लोविए कोई बालक प्रति दिन कविता याद करता है तो वह केवल कविता अथवा गद्य को शीघ्रता से याद करने की शक्ति बढ़ाता है। इस प्रकार के अभ्यास से बड़ी हुई उसकी स्मृति उसे रसायन शास्त्र के नियम याद करने के काम में नहीं आती।

किसी पाठ को याद करने में कुछ दूर तक रटना इच्छनीय सिद्ध होता है। भाषा के नए शब्दों को रटकर ही याद लिया जाता है। इसी भाँति कविताएँ भी रटकर ही याद की जाती हैं। किंतु रटने में भी विरोध नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। छोटी कविता को टुकड़े-टुकड़े करके याद करने की अपेक्षा पूरी कविता को अनेक बार पुहराने से वह शीघ्र याद हो जाती है। इसी प्रकार लगातार रटते रहने की अपेक्षा बीच-बीच में रुककर कविता को पुहराने से वह सरलता से याद होती है। यदि कोई कविता याद करने के लिये इस-उसे चौबीस बार पुहराएँ तो एक ही दिन न पुहराकर छः दिन तक उसे प्रतिदिन बार-बार याद पुहराने का पक्ष अपना होगा। किसी भी पाठ अथवा कविता को याद करते समय उसकी लगातार रटने की अपेक्षा बीच-

जीव में आत्म-परीक्षा करते रहना अधिक लाभमय होता है।

वाठ पाठ करने की विधि—प्रत्येक शिक्षक को वाचकों को पुस्तक पढ़ने की विधि बतानी पड़ती है। कितने ही वाचक अपनी बहुत सी समय पुस्तक पढ़ने में बताते हैं, किंतु अपने परिजन के अनुसार लाभ नहीं उठाते। अधिक पुस्तकों का पढ़ना उनके मस्तिष्क पर व्यर्थ मार हो जाता है। परीक्षा के समय वे यह निश्चय नहीं कर सकते कि किसी प्रश्न का वास्तविक उत्तर क्या है। संकट के समय उनका मस्तिष्क संदेह से भर जाता है। और आत्म-विश्वास दूट जाता है। अतएव वाचकों को अधिक पढ़ने की सलाह देना उनके बुद्धि-विकास को रोकता है। वाचक को करना ■ पढ़ना चाहिए जिसका वह पचा सके।

एक हुए विषय को पचाने के लिये उस पर मनन करना, उसे लिखकर, चायवा दूसरों से कहकर प्रकाशित करना आवश्यक है। जब वाचक किसी पुस्तक का एक अनुच्छेद पचाना एक पाठ पढ़े कि वह पुस्तक बंद करके शोधना चाहिए कि उसे वाद क्या रहा। इस प्रकार की सलाह देना प्रत्येक वाचक के लिये बहुत आवश्यक है। कितने ही वाचक पुस्तक की पुस्तक पढ़ जाते हैं किंतु पुस्तक बंद करके पठित विषय के बारे में आत्म-परीक्षा करने की चेष्टा नहीं करते। इससे उन्हें पढ़ा हुआ विषय न ठीक से याद रहता है और वे उनका आत्म-विश्वास ■ बढ़ता है। परीक्षा के लिये जाते समय वे यह नहीं जानते कि हम क्या जानते हैं तथा नहीं जानते। रटने की पुरानी प्रथाओं में और चाहे जितने बर्बाद हो, एक कुछ फलप्राप्त था, कि विद्यार्थी को अपनी विद्या के विषय में संदेह नहीं रहना था। जब से पुस्तकों की बुद्धि हुई है, अनुभव को अपनी स्थिति के ऊपर विचार नहीं आता। प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि वह वाचकों में वास्तविक

परीक्षा की भावत को बढ़ावे जिससे उन्हें पाठ का वास्तविक लाभ हो और उनका आत्म-विश्वास बढ़े।

पठित पाठ का सारांश लिख लेने से वह और भी ठीक तरह से याद हो जाता है। सारांश लिखते समय विचारों और शब्दों का जो चुनाव करना पड़ता है उसके लिये पठित विषय पर पूर्णतः सोचना पड़ता है अतएव विषय का ज्ञान बढ़ा हो जाता है।

किन्तु, पठित विषय का पूरा ज्ञान तभी होगा है जब हम उसे दूसरों को समझाने की चेष्टा किया करते हैं। बिना दूसरों के समक्ष लिखनी ही अधिक प्रकाशित की जाती है उसनी ही वह परिपक्व होती है। अतएव शिक्षकों को चाहिए कि वे पाठकों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावत बाँटें, पाठ के विभिन्न विषयों पर बहस करें और जो कमजोर हैं उन्हें विशेष सहायता देते समझाने की चेष्टा करें। इस तरह पाठ का ज्ञान विशेष बढ़ा होगा।

उत्तमोत्तम परिच्छेद

चरित्र

बाल-मनोविज्ञान में चरित्र का स्थान— बालकों के संघर्ष में चरित्र शब्द का प्रयोग करना मनोवैज्ञानिक विचारशैली के प्रतिकूल समझा जाता है। पर यह बात भी सत्य है कि जीवन की हर एक मौलिक वस्तु की कंपलीमि आवश्यकताओं से ही होती आती है। जिस बात की एक हमारे प्रारंभिक जीवन में रहती है वही हमें चिरस्थायी लाभ पहुँचाती है; अतएव माता-पिताओं तथा अध्यापकों का यह परम कर्तव्य है कि वे इस बात को समझें कि बालक किस प्रकार सहृदयों को प्राप्त करता है और किस तरह वह आगे चलकर चरित्रवान व्यक्ति होता है।

हर एक माता-पिता अपनी संतान के सुख का इच्छुक होता है। इस बात को अधिकतर माता-पिता नहीं जानते और अनेक जानकर भी अनजान बघते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति ही संसार में सुखी रह सकता है। माता-पिता तो प्रायः अपने जीवन भर संतान के सुख के लिये बल एकत्र करने में लगे रहते हैं और शिक्षक लोग उनमें सांसारिक पदार्थों के ज्ञान करने में, जिससे कि उन्हें व्यवहार-कुशलता आ जाय। जीवन की वास्तविक मौलिक वस्तु पर कोई ध्यान नहीं देना। चरित्र-वाम् व्यक्ति संसार की अनेक सुख-सान्नी से वंचित रहकर

भी सुखी रह सकता है और चरित्रहीन अनेक सामानियों के रूपस्थित होते भी सदा दुःख से जीवन व्यतीत करता है।

चरित्र का स्वरूप—मनोविज्ञान शास्त्र का सबसे गहन विषय चरित्र है। चरित्र क्या वस्तु है और इसका विकास किस प्रकार होता है इस बात पर अभी तक बड़े-बड़े वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं। चरित्र का स्वरूप-निरूपण करने के लिये वैज्ञानिकों को मनुष्य की हर एक मानसिक शक्ति का स्वरूप-निरूपण करना पड़ता है, क्योंकि चरित्र में सब शक्तियों का सार्वजन्य है। इन शक्तियों के विषय में वैज्ञानिकों में अभी तक मतभेद नहीं है, अल्पचरित्र का स्वरूप भी वैज्ञानिक लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं—

(१) **आदतों का निर्माण**—चरित्र आदतों का समुच्चय कहा जाता है। आदतें मन के वे दृढ़ संस्कार हैं जो प्रवृत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। जब कोई शारीरिक या मानसिक क्रिया अनेक बार की जाती है तो हमें उसकी आवृत्ति पड़ जाती है।

आदतों का निर्माण मूल प्रवृत्तियों के सहारे होता है। अतः आदतें मूल प्रवृत्तियों का परिवर्तित स्वरूप हैं और चरित्र मूल आदतों का समुच्चय है। चरित्र शब्द के अर्थ में मूलप्रवृत्ति तथा अल्पनिर्मित प्रवृत्ति दोनों का समावेश होता है। पर अधिकांश वैज्ञानिक चरित्र शब्द के अर्थ में उपार्जित प्रवृत्ति को ही लेते हैं।

(२) **विचार का विकास**—चरित्र का निर्माण विचार-विकास के साथ-साथ होता है। पशुओं में विचार का विकास नहीं होता। उनके साथे बुद्धि संबंधी कार्य प्रकृति ही करती है। विचार बस विवेक का होना ही मनुष्य को इन प्राणियों से भेद करता है। चरित्रमय मनुष्य के सब कार्यों में विचार और विवेक की प्रधानता होती है। विचार, कल्पना-प्रयत्न, अनुमान और धर्म-अर्थ का ज्ञान होता है तथा जीवन का अर्थ भी

बही बनाता है। विचार में ऐसी शक्ति या जादवी है कि वह मूल मनुष्यों को अपने विवेकप्रिय में पूरी तरह से रख लेता है।

इस विचार-शक्ति का विकास धीरे-धीरे होता है। बालकों में उष्ण अतिवृद्धि युवकों में प्रायः मूलमनुष्यों ही जीवन को संवाहित करती हैं और विचार कला रास बन रहता है। विचार का काम करने जीवन में रुकना ही होता है कि वह मूलमनुष्यों के कल्प प्राप्त करने में सहायता दे। मूलमनुष्यों में विचार कोई परिवर्तन नहीं करता, कला कल्प नहीं बढ़ाता। पर जिस मनुष्य के व्यक्तित्व का पूरा विकास हुआ है, उसकी सब क्रियाओं में विचार का ही प्रधान स्थान होता है। अनेक कष्टों का निर्माण करना तथा अपने सामंजस्य स्थापित करना, मूलमनुष्यों के पाक-विष रूप को बदलकर भया रूप देना तथा उन्हें विवेकप्रिय में रखना, ये सब कार्य विकसित व्यक्तित्व वाले युवक के जीवन में विचार ही करता है। विचार मनुष्य के एक नए स्वभाव का निर्माण कर देता है। मनुष्य की नैतिक जादू से बनाने में विचार का ही प्रधान स्थान है।

जब विचार किसी बात को निमित्त करता है वह जल्दी-जल्द उसके अनुसार कार्य करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को आकाश और मूल मनुष्यों का विरोध करना पड़ता है। अतएव पहली बार मूलमनुष्यों के प्रतिकूल क्रिया करने में बड़ी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए है। पर जब वह ही कार्य बार-बार किया जाता है उस एक गई रुढ़ि बन जाती है जो कठनी ही गहरी हो जाती है बिना किसी मूल मनुष्य की रुढ़ि। अतएव इसके अनुसार फिर नए कार्य करने ही पड़ते हो जाते हैं बिना किसी मूलमनुष्यों द्वारा संवाहित नहीं। सुंदर परिणत कला अर्थात् वह है जिसके सिद्धे सुंदर और

समाजोपयोगी कार्य करना आनन्ददायक व्यवसाय है।

जैसे नाटक खेल में आनन्द का अनुभव करता है वही तरह चरित्रवाण्ड व्यक्ति अपना कर्तव्य करने में आनन्द का अनुभव करता है। कर्तव्य न करने से उसे वैसी ही मानसिक वेदना होती है वैसी भूखे पशु को भोजन न मिलने से, अथवा कामुक व्यक्ति को वसकी वासना के अवरोध से। यह आनन्द का ही परिणाम है। नए मार्ग से चलना पड़ते बड़ा ही कठिन और दुःखदाई होता है पर कई बार उस मार्ग से चलने से बड़ा मार्ग सुगम और आनन्ददायक हो जाता है।

(३) आध्यात्म-शक्ति की वृद्धि—चरित्रवाण्ड व्यक्ति अपनी वृद्धि से अपना कार्य निश्चित करता है और उसकी आध्यात्म-शक्ति भी उदनुसार कार्य करती है।

१. यहाँ आध्यात्म-शक्ति का स्वस्व्य या उसका कार्य क्या होगा वास्तविक है। जब कोई वो आध्यात्म हमारे मन में आता है, जैसे सिनेमा देखने आना और अपना पाठ आदि करना, तो योंनों में हमारे मन के भीतर ईश्वर उत्पन्न हो जाता है। जो आध्यात्म ईश्वर में विजयी होती है उसके अनुसार शारीरिक या मानसिक किमार्थ होने लगती हैं। एक माया का विजयी होने पर मन में संकल्प रूप से एक हो जाना ही किमार्थ का स्वरूप है।

अब प्रश्न यह है कि ईश्वर करने वाली वो आध्यात्मों में विजयी आध्यात्म कौन होती है ? इसके उत्तर में कुछ लोगों का मत है कि विजयी आध्यात्मों नहीं होती है जो अधिक शक्तिशाली हो। अथवा माया इसी सिद्धांत के भोगने वाली हैं। पर यह ऐसा जाता है कि कोई कोई आध्यात्म स्वयं दुर्बल होते हुए भी ईश्वर में संकल्प हो जाती है। जैसे विद्याभ्यास और सिनेमा देखने की मायाओं में से किसी माया दूसरी से निर्बल होते हुए भी ईश्वर में विजयी हो जाती है। ऐसी क्यों होता है ?

ईश्वर में जीत कराने वाली एक तीसरी ही शक्ति है। इस

परिग्रहात् व्यक्ति का कोई भी निर्णय अप्यात्म-शक्ति के प्रति-
बुद्ध नहीं होता। अनेक प्रकार की व्यष्टि भी इसी की कनार्ह
हुई होती हैं। जब यह अप्यात्म-शक्ति कई बार एक प्रकार का
निर्णय कर चुकती है तो उसके उसी प्रकार का नया निर्णय करने
में व्यक्ति प्रयास नहीं करना पड़ता। अप्यात्म के कारण नया
निर्णय करने या उसके अनुकूल कार्य करने में सुगमता होती है।
आमतौर पर अप्यात्म-शक्ति का विकसित रूप है और उसके
कार्य का सहारा भी है। अतएव परिग्रह इस अप्यात्म-शक्ति
के कार्य का ही प्रतिमान तक है। परिग्रहीन व्यक्ति वह है
जिसकी अप्यात्म-शक्ति विकसित कमजोर है और जो बुद्धि-
जनित भावनाओं के बल में होकर कार्य करता है। व्यक्ति को
सदैव अपने प्रयास में बढ़ा ले जाते हैं; वह एक प्रकार का निराल
कार्य के उसके विपरीत कार्य करता है।

(४) स्थायी भाषी का संगठन—मेकडुम के अनुसार परित्र संतुष्ट के स्थायी भाषी का संगठित रूप है। यह संगठन बीका हो रह सकता है। इसका आवर्तों बीका का बीका हो सकता है। पर संवर परित्र का आवर्त सदा बीका ही रहता है।

[illegible]

मनुष्य का स्वच्छिस्व स्थायी भावों का पुत्र है। ये स्थायी भाव संश्लिष्ट कार्यशक्ति के केंद्र हैं। मेकडूगल ने सब प्रकार की मान प्रवृत्तियों का समावेश मनुष्य के अनेक स्थायी भावों में ही किया है। इनका निर्माण मूलप्रवृत्तियों के आधार पर होता है पर इन केन्द्रों के स्थापित हो जाने के बाद ये ही मनुष्य के सब कार्यों का संचालन करने लगते हैं।

स्थायी भावों में सबसे शक्तिशाली आत्मप्रतिष्ठा का भाव है। सुंदर चरित्र में सब प्रवृत्तियों आत्मप्रतिष्ठा के भाव द्वारा ही नियंत्रित रहती हैं, यही सबको संगठित करता है और इसी के यत्नपूर्व होने से चरित्र बलवान् होता है। सुंदर चरित्र इन छोटे-छोटे जिसमें सब स्थायी भाव सुसंगठित हों तथा वे ■■■ महान् स्थायी भाव द्वारा नियंत्रित हों।

इस आत्मप्रतिष्ठा के भाव का विकास धीरे-धीरे होता है, शुरू में यह स्थायी भाव होता ही नहीं। परिस्थितियों के संघर्ष से बालक के मन में इस स्थायी भाव का उदय होता है। समाज-संपर्क भी इसे दृढ़ करने में सहायक होता है। इसी तरह मध्यम और विचार से भी आत्मप्रतिष्ठा का भाव दिनोंदिन विकसित होता है और हमारे सब कार्यों में प्रबलन स्थापन रखने लगता है। यह सब मानसिक विकास का प्राकृतिक प्रतिक्रम है।

बालकों का चरित्रविकास

चरित्र क्या वस्तु है, इस प्रश्न पर अनेक विचार और मत प्रवांतर हैं। पर यह अवश्य सर्वमान्य सिद्धांत है कि चरित्र

१ मेकडूगल का मत इस प्रकार नहीं है। 'आत्मा' को स्थायी भाव के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वतंत्र मेकडूगल में नहीं माना। आत्मा ही

का एक मुख्य वर्ग मानसिक शक्त है। परित्र राज्य में कई एक मानसिक गुणों का समावेश होता है पर, उन सबमें प्रधान 'शक्ति' है। विचार कर किसी निश्चित विषय हुए, मार्ग पर चल सकने की शक्ति को परिग्रहण करते हैं। मनुष्य का मन अनेक प्रकार की इच्छाओं का घर है। ये इच्छाएँ मन को सदा चंचल बनाए रखती हैं, किसी भी धारणा को स्थिर नहीं रहने देती। कई इच्छाएँ परस्पर विरोधी होती हैं। जब दो इच्छाओं का एक परस्पर बराबर होता है तो उनमें बड़ा हल चलने लगता है। कभी मनुष्य एक ओर खिंचता है और कभी दूसरी ओर। इस प्रकार मानसिक शक्ति तब हो जाती है और मनुष्य विचित्र हो जाता है।

वास्तव की इच्छाओं की शक्ति—परित्र का विकास व्यक्ति की अनेक प्रकार की इच्छाओं में सामंजस्य स्थापित करने की है। जब मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छाओं में सामंजस्य स्थापित हो तो वह अंतर्हृद से पीड़ित नहीं होता। इस अवस्था में मनुष्य सहजानंद का अनुभव करता है। उसके कार्य सृष्टिपूर्ण होते हैं। वह अपनी सारी शक्ति एक ओर लगा सकता है। पर दूसरी अनेक प्रकार की परस्पर विरोधी इच्छाओं में सामंजस्य अनुपस्थिति में आत्मविकास के मार्ग का निर्माण कैसे होगा? इतना मात्र चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, सुसंगठित हो अथवा नहीं, वास्तव का ही मार्ग है। अतएव अनेक हुए मार्गों के अतिरिक्त मार्ग है और सब मार्ग अलग-अलग हैं। पर वेदव्यास ने इसका अच्छा सिद्धांत दिया करने की-विशेष की है। वास्तव की उन्हीं ओर स्थिति वर्णन नहीं माला, उसे मार्ग का कार्य माना है। स्वामी मार्गों के अंतर्गत से वास्तव का मार्ग कैसे प्राप्त हो सकता है अथवा स्वामी मार्ग करने मार्ग कैसे संकटित हो सकते हैं—इस मार्गों का उत्तर हमें वेदव्यास से नहीं मिलता।

स्थापित करने के लिये आत्मा का बसी होना आवश्यक है। बसी आत्मा ही विवेक के साथ इच्छाओं की शक्ति का मार्ग निकालती है तथा मन पर संयम रखती है। इस संयम की शक्ति में ही चरित्रकर्म है।

इस शक्ति का विकास धीरे-धीरे होता है। बाल्य काल से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चरित्र का विकास होता रहता है। हमारा यह विचार कि बालक के जीवन से चरित्र का कोई संबंध नहीं, भूल है। चरित्र के सुदृढ़ भवन की नीम बाल्य काल ही में पक्की है। बाल्य काल की इच्छाओं, संस्कारों, भावों और भावनाओं का परिणामजनन में बड़ा सहस्त्र है। माता पिता तथा शिक्षकों को बालकों की सब भावों का बसी भौति अध्ययन करना चाहिए और उन्हें ऐसा बनाना चाहिए कि वे बालक के जीवन-विकास में सहायक हों।

बालक की इच्छाओं की अवहेलना का दुष्परिणाम—यदि हम बालक की इच्छाओं पर विचार करें तो देखेंगे कि प्रौढ़ावस्था वाले लोगों को बालक की अनेक इच्छाओं का ज्ञान नहीं रहता। हमारी मानसिक स्थिति एक तरह की है और बालकों की दूसरी तरह की। हम प्रायः अपने पैमाने से बालक को नापते हैं। जो बातें हमें मुरी लगती हैं उन्हें हम बालक के लिये भी मुरी समझते हैं। हम अपने नैतिक विचार बालक के मन में बरबस टूँस देना चाहते हैं। यह हमारी भारी भूल है। इसके कारण किन्हीं ही व्यक्तियों का मावी जीवन त्रोराम्य हो जाता है।

कभी-कभी बालक की साधारण इच्छा बलपूर्वक दबा दी जाती है। जो इच्छा बलपूर्वक दबाई जाती है उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती। वह अंदर खड़ी जाती है और अव्यक्त मन में रह कर किसी न किसी प्रकार का उत्पात पैदा करती है। इसके

परिग्राम स्वरूप अनेक मानसिक रोग पैदा होते हैं।

इस अपने जीवन में देखते हैं कि किसी-किसी समय हम अपने विवेक के प्रतिकूल कार्य करते हैं। जान पड़ता है कि कोई हमसे कम कार्यों को बरबस कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि उसका कारण हमारी कोई बाल्य काल की कुबली हुई वासना है। चित्त-विरहेषण विज्ञान द्वारा ज्ञात हुआ है कि हमारे मन के सब घंतवृत्तों का कारण भावना-प्रवृत्तियाँ हैं जो वयस्क की हुई इच्छाओं के कारण बने गयी हैं। ये मानसिक प्रवृत्तियाँ हमारे अव्यक्त मन में रह कर हमारे जीवन को अस्थिर बनाए रहती हैं; किसी भी निश्चय पर हमें ठहरने नहीं देती। चित्र के अनेक दोष हमारी के कारण होते हैं।

आत्मश्रवण की भावनाप्रवृत्ति—एक अवाहरण जीवित। इच्छा के विवेकी मनुष्य दूसरे की निंदा करना बुरा काम समझता है पर जब समय आता है तो सबसे निंदा किए बिना रह नहीं जाता। इस किसी कारण बरबस एक बुरा काम करने लगते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि इसकी अड़ में कोई बुरी भावना है। दूसरे मनुष्य की निंदा सुनने में आत्म-प्रशंसा का प्रत्यक्ष कारण प्रशंसा दूसरे की निंदा करना एक प्रकार से आत्म-प्रशंसा की इच्छा की पूर्ति करना है। निंदा करना या किसी की निंदा सुनना आत्म-श्रवण की भावनाप्रवृत्ति का परिग्राम है। यह वास्तविक ज्ञान में वास्तव की प्रशंसा पाने की इच्छा के वयस्क करने से पैदा होती है। जो वास्तविक प्रशंसा पाने से वंचित रहता है वह जब बड़ा होता है तो दूसरे के कानों में दोष फैलाना है। इस तरह वह उल्टे तरीके से अपने आप को बड़ा मानने में समर्थ होता है। अविद्यापूर्ण का कर्तव्य है कि वे अपने वास्तविक की समक-व्यक्त

पर प्रशंसा करते रहें। उनके कामों की तुलनाचीनी ही न करें, बल्कि जब सौका मिले तो तारीफ भी करें। ऐसा करने से कपट्युक्त चरित्र चोप उनके जीवन में न आ पाएगा।

निराशावाद का बीजारोपण—बालकों की दुखी इच्छाएँ निराशावाद का कारण होती हैं। कितनी ही माताएँ, समय के पहले बच्चे का दूध पीना छुड़ा देती हैं। इसका भला बालक को बहुत क्षमता है, बच्चे का एक मात्र सहारा माता ही होती है, और जब यह इस प्रकार व्यवहार करती है तो वह सदा निराशावादी हो जाता है। बचपन की घटना के परिणाम नष्ट नहीं होते, वे सदा बने रहते हैं।

आजकल कुछ धनी लोगों में यह रिवाज चल गया है कि भौं बच्चों को दूध न पिछाए। वे एक दाई रखकर दूध पिलावाते हैं। पर इमें ध्यान रखना चाहिए कि बालक अपनी भौं का दूध पीकर ही चरित्रवान् हो सकता है। दाई का दूध पीने वाला बालक आससो था मूर होता है। माता के मन के विचार गर्भ की अवस्था में भी बालक के जीवन पर असर डालते हैं; इसी तरह बालक के दूध पीते समय जो भाव माता के हृदय में बोलते हैं वे बालक के मन में बोल जाते हैं। एक दाई के हृदय में कहीं सख्त जले विचार उस बालक के प्रति जाएंगे जिसे वह विवरा होकर पाल रही है, यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

रूसो अपनी एमिली नाम की पुस्तक में लिखता है कि दाई कभी बालक को अच्छी तरह नहीं पाल सकती। जो दाई अच्छी है वह अवश्य ही चरी भौं होगी, क्योंकि प्रकृति ने उसे सबसे प्रथम अपने बालक से प्रेम करने के लिये बनाया है। सब वह दूसरे बालक को अपनी दूध पिलाती। सो वह प्राकृतिक नियम के विरुद्ध चलती है। वह कदापि अच्छी भौं नहीं हो सकती, क्योंकि

अच्छी माँ होती तो दारि की रोखी स्वीकार न करती; फिर जो की अच्छी माँ नहीं, वह अच्छी दारि कैसे हो सकती है ? उसका बालक पर झूठा प्रेम होता है। बालक इस तरह झुठपन से ही झूठा बलव सीखता है। दारि के बिचार, जो कदापि बालक के प्रति स्वाभाविक प्रेम से पूरित नहीं हो सकते, बालक के बालक मन में स्थान पा लेते हैं। अतएव उसका बचिष्य में चरित्रवान् व्यक्ति बनना कठिन हो जाता है।

बालक की शिक्षाका ही एक प्रबल इच्छा माता की ब्रती से जग के रहने की होती है। जैसे तो उसे किसी यंत्र से मी दूध पिकाया जा सकता है। उससे बालक के स्तरी की पुष्टि पावे हो जाय पर इसमें उन मानसिक श्रुतियों का विकास कदापि न होगा जो कि स्वाभाविक रूप से माता की गोद में पड़े हुए और भाता का दूध पिय बालक में पाए जाते हैं। यह समझना हमारी ब्रती भूल है कि बालक का चरित्र उत्तम प्रकार की नैतिक शिक्षा से ही बनता है। यदि हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो मान्य होगा कि हर एक व्यक्ति के चरित्र का गठन शिशुकाक से ही होने लगता है। कुछ भगवान् का कथन है कि पुण्यत्मा किसी योग के पर धम्म होता है और इससे वह अपने पुराने कर्म के संकल्प के अनुसार सुगमता पूर्वक कार्य करता है। यह कथन मनोवैज्ञानिक सत्य से पूर्ण है।

तेज और स्फूर्ति का बनाव—हम देखते हैं कि कितने ही बालकों की आने और सोने की इच्छा को अवरुद्धी दवा दिया जाता है। पर इसका भोर दुष्परिणाम होता है। जो बालक बचपन से सोने नहीं जाता उसका जीवन स्फूर्तिहीन हो जाता है और जिसकी आने की इच्छा मर नहीं हो पाती वह सोयी होता है। इस समय बाल के सामने ब्रह्मात्मा गैरी की शिक्षा-योग्यता

है। बालकों की भलाई सोचने वालों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि सात वर्ष के बालक से जहाँ बँटे लगातार बर्खा कटाकर वे कसे कैसे नगरिक बनावेंगे और कसका भावी जीवन कहाँ तक सुखी हो सकेगा।

अभिभावकों को यह जान लेना आवश्यक है कि बालकों की हर प्रकार की इच्छाओं का उनके जीवन में महत्त्व है। एक मनो-विज्ञानवेत्ता लिखता है—“बालक को उसकी इच्छाओं की पूर्ति करके बिराड़ना असंभव है, पर उनको कुचलकर उसके व्यक्तित्व को बाधात पहुँचाना सही है।”^१ राज्य काज की बातनाएँ एत हो जाने पर व्यक्ति को विकास की ओर ले जाती है; अन्यथा वे उसे असी अगह रोके रहती हैं और व्यक्ति का जीवन अनेक प्रकार से दुःखमय कर देती हैं।

हम जिस प्रकार नीचे की सीढ़ी पर पैर रखकर ही सफात की श्रव पर जा सकते हैं वसी प्रकार विकसित जीवन बालक की सब प्रकार की हृदि का फल है। यदि राज्य काज में कृष्ण दही की बोरी न करते और अनेक प्रकार की सीछाएँ न रखते तो बर्जुन के सारसी बनकर महाभारत संग्राम में अपने भिन्न की शायद ही विजयी बनाने में समर्थ होते। समय के पड़के किसी व्यक्ति के जीवन में नैतिकता अथवा शिक्षाचार का आना एक मानसिक बीमारी है।

युव संस्कारों का हालना—चरित्रविकास में शुभ संस्कारों का बहुत बड़ा महत्त्व होता है। ये संस्कार अनेक प्रकार से बालक के मन पर हाजे जा सकते हैं। बालक का आत्मवर्ण सुख होना चाहिए। उसको ऐसे दृश्य दिखाने चाहिए जिनसे उसके मन पर अच्छा असर पड़े। छोटे बालकों को उपदेशपूर्ण कहानियाँ

सुनानी चाहियें। इसका परियाम यह होता है कि बालक की उम्रि अपने काम करने की हो जाती है। फिर उसके जीवन में अच्छी आदतें डालना तथा उसमें नानसिक दृढ़ता लाना सरल हो जाता है।

कहानियाँ—कहानियाँ, बालक के चरित्र-विकास में बहुत उपयोगी होती हैं। इस बात को पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा ने यही प्रकार समझाया है। उन्होंने बालकों के लिये अनेक नीति से भरी हुई कहानियों का निर्माण किया है। इन कहानियों का उद्देश्य बचपने हुए पंचतंत्रकार ने लिखा है—

यम्ये भाष्यते सुतः संस्कारो नान्यथा भवेत्।

क्याचक्षतेन बालानां नीतिस्तरिह कम्यते ॥^१

वीर पुरुषों की कथाएँ—जिस तरह छोटे बालकों के लिये पंचतंत्र उपयोगी है उसी तरह किरोरावत्या वाले बालकों के लिये संसार के वीर पुरुषों और महात्माओं की कथाएँ उपयोगी हैं। उन्हें राजा हरिश्चंद्र, भीष्म, अशोक, हर्ष, शिवाजी, गुरु गोविंद-चिह्न इत्यादि हमारे देशरत्नों की और ईसा, मुन्करात, सत प्रेंसिस, लूचर, मेडिनी, टास्मटाय ऐसे विदेशी बीरों की जीवन-गाथाएँ सुनानी चाहियें। इस समय में 'जो भावनाएँ बालक के हृदय में बसती हैं वे उसके अव्यक्त मन में वास कर लेती हैं और उसका जीवन-प्रवाह किसी एक दिशा में बहाने में सहायक होती हैं।

सिनेमा—आधुनिक काळ में सिनेमा का बड़ा प्रचार हुआ है। इसके ऊपर नैतिक नियंत्रण बही है। क्रांतिकारी और राज-

सुखी के अपनी रिपब्लिक मांस की पुस्तक में यही प्रकार से कहानियों का चरित्र-विकास में उपयोग बताया है। उनका कहना है कि कहानियों के ऊपर राज्य का नियंत्रण रहना चाहिए और राज्यों को पूर्ण कहानियों सेनाई लानी चाहियें।

विद्यार्थी हर्यों को लोकप्रिय कंपनियों को सब प्रकार के हरम दिखाने की स्वतंत्रता है। अलग-अलग नीतियों के लोगों ने अपना जीवन के छिपे छनकी दृष्टि के अनुसार हरम दिखाए जाते हैं। इससे हर एक व्यक्ति का नैतिक पठन होता है। किशोरावस्था के बालकों के जीवन पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है इसका वो अंदाज लगाया कठिन है। अधिक हरम कामवासना को उत्तेजित करते हैं और चोरी, दगाबाजी आदि सिखाते हैं।

कुछ वर्ष पहले एक जल का फैसला स्कूल के हेडमास्टरों के पास भेजा गया था। एक लड़का साइकिल की चोरी में पकड़ा गया। उसकी पिछड़ी जीवनी को पढ़ा जाता कि पहले उसने कई साइकिलें चुराई थीं। जब उसके से पूछा गया कि उसने यह कार्य कैसे सीखा तो उत्तर दिया कि एक फिल्म के देखने से उसके मन में साइकिल चुराने में निपुण होने की इच्छा पैदा हो गई थी और उसी फिल्म द्वारा उसने चोरी करना सीखा। सिनेमा, जो कि शिक्षा का सबसे अच्छा साधन हो सकता है, बालकों के लिये राष्ट्र-नैतिक पठन का एक बड़ा कारण बन गया है। इससे बालकों को रोचना बड़ा कठिन है, क्योंकि मूर्खता विद्या भी इसके दुष्परिणाम पर विचार न कर बालकों को बुरी जगह की सुविधाएं देते हैं। कई एक अभिभावकों को इनके देखने को रोक पड़ा है, फिर वे दूसरों को कैसे रोके? इसका कोई नहीं, वे बालकों-सिनेमा देखने के लिये प्रोत्साहित करते हैं।

बालकों का सिनेमा पर बल होना चाहिए। यदि राज्य नियंत्रण ले कि बहुत बुरे से नीचे का बालक साधारण सिनेमाघर में न जाय, क्योंकि उसकी सिनेमा का टिकट न दिया जाय, तो बालकों का बड़ा फायदा हो। अब स्कूल शिक्षा गोंध में एक सिनेमाघर बनार्य और उसमें अच्छे-अच्छे हरम बालकों को दिखाए जायें।

छुप जाइतों का निर्माण—ऊपर हमने परिव्रजगण के किये दो बातों की आवश्यकता बताई है—बाज़ार की इच्छाओं की पूर्ति और छुप संस्कारों का बाका जाना। ये दोनों बातें बाज़ारों के जीवन में सुंदर भावों डालने में सहायक होती हैं इस समय हमें उनमें सुंदर भावों डालने का प्रयत्न करना चाहिए। ये भावों उनके परिव्रजिकता में सहायक होती हैं इन भावों के डालने में बाज़ार को सादना देना कथित नहीं। मध्यमिक शासन के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। बाज़ारों की अनुकरणीय की प्रवृत्ति से यहाँ काम लेना चाहिए। बाज़ार क्यों की नकल बाव के साथ करता है। मध्यम कड़े लोगो [ ] चाहिए कि उनके सामने यही बातें करें किनकी ये कठमें भावों डालना चाहते हैं, ये, काम कभी न करें किनकी चाहते नहीं डालना चाहते। जो माता पिता चाहते हैं कि उनके बाज़ार सत्यवादी बनें उन्हें स्वयं सदा सत्य बोलना चाहिए। बाज़ार को झूठ बोलने का अनादर न मिलने पाए। समय पर काम करता, सचेत रहता, सचाई रहता, दूसरे की मदद करना—ये सब भावों बाज़ारों में उनकी अनुकरणीय की प्रवृत्ति के सहारे डाली जा सकती हैं। एक बाज़ार का बाज़ार अपने के दिनों में स्नात करने में कभी नहीं हिचकिचाता, वह बात दूसरे पक्षों के बाज़ारों में नहीं पाई जाती। इसका कारण इसके पर का बातावरण है; वह इसमें बंधों की नकल करने की प्रवृत्ति करता है।

बहुत से पिता स्वयं तो सिगरेट पीते हैं और बाज़ारों की सिगरेट पीने से रोकना चाहते हैं। वे उन्हें सिगरेट पीने से किये एवं भी देते हैं। उनकी यह चेष्टा कितने अविचार से पूरी है, बाज़ार सदा में समझ सकते हैं। वे प्राकृतिक नियम के प्रति

बालक को बलाना चाहते हैं। इसका यही परिणाम होता है कि बालक के मन में पिता के प्रति भय तथा द्वेष की भावना पैदा हो जाती है और प्रकाशित होने का मौका न मिलने के कारण वह एक भावना-श्रृंखला का रूप धारण कर बालक के अत्यन्त मन में छपना निवास कर लेती है। इससे बालक का भविष्य जीवन दुस्ती हो जाता है। उसका स्वभाव निरुत्साहपूर्ण बनकर विकृष्ट या दूसरों को हाकना देने वाला बन जाता है। घर के शासनपरण का प्रभाव अरिज पर बहुत पड़ता है इस बात को अभिभावकों को कदापि न भूलना चाहिए।

अभिभावकों को चाहिए कि बालक में भली भाँति डाँकने के लिये व्यक्ति-विकास के प्राकृतिक नियमों का पालन करें, उनकी स्वभाविक प्रवृत्तियों से काम लें, सदा भय और दंड से काम न लें। जब बालक कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करें जिससे उसकी उस प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ हो जाय। मूल्य के कुछ मतिधोरी स्कूलों में अभ्यासिका छोटे बालक और बालिकाओं का स्वागत करने के लिये दरवाजे पर कड़ी रखी है। जब कोई बालक समय के पहले आता है तो वह उसकी तारीफ़ करके उत्तरा स्वागत करती है। इसी तरह जो समय पर आता है उसकी भी तारीफ़ करती है। जो समय पर नहीं आता है उसे उस दिन समय पर न पहुँचने की बात दिखा देती है। अभ्यासिका की प्रशंसा देने के लिए सब बालक समय पर आने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमें समय की शर्तों की आवश्यकता आती है जो जीवन भर सदा लाभ देती है।

ज्ञानवृद्धि और विचारविकास—जैसे शिक्षाक्रम में कथा कहानियों तथा व्याख्यान की भावों डाँकने पर अरिज-विकास निर्भर रहता है उसी प्रकार बालक के चेतने पर

एक साक्षात्कार पर निर्भर होता है। सर्वज्ञ की ऐक्यता सिद्धांत-
 वैज्ञानिक हरबर्ट का कहना है—“मूर्ख पुत्र का सदाचारी
 हीना अर्थव्यय है।” सुक्रांत ने कहा है—“ज्ञान का ही दूसरा
 रूप सदाचार है।” ज्ञान ही प्रकार का होता है एक ही सांसा-
 रिक और दूसरा आध्यात्मिक। दोनों प्रकार का ज्ञान वास्तव
 के परिवर्तिकांत में सञ्चाल्य होता है। वास्तव की अनिश्चिति
 अनेक प्रकार के बदलों में बढ़ती चरित्र। जिस व्यक्ति की
 अनिश्चिति बड़े ही बदलों तक सीमित है वह कम बदलों की
 अनुपस्थिति में वैज्ञानिक वास्तवों की दृष्टि में कम जाता है।
 उसका मन वास्तविक व्यवस्था दृष्टियों के भोग दृढ़ होने में कम रहता
 है। इसी लिये कहा गया है कि ज्ञानी मन सौदाग की कार्यवाही
 है। वैज्ञानिक दृष्टि में व्यक्ति की ये राक्षस-दृष्टि की को अन्तर्गत जीवन
 बनाने का उपदेश देते हुए कहा है कि अनुभव की अनुभव वास्तवों
 की दूर करने के लिये कुछ वास्तवों को दृढ़ करना चाहिए।
 पर जब तक व्यक्ति को संसार का अनेक प्रकार का ज्ञान न हो,
 जब तक उसके मन में सृष्टिकर्तक वस्तुओं के प्रति न दृष्टि होती
 न कोई वास्तव ही उत्पन्न होगी। जब ज्ञानी वस्तुओं का ज्ञान करने की
 दृष्टि अनुभव में नहीं रहती तो दूसरे प्रकार की दृष्टियों उसके
 मन में उत्पन्न विवास-स्वाभाव बना होती है। वास्तव परिवर्तिकांत
 के लिये अनेक प्रकार का सांसारिक ज्ञान अत्यावश्यक है। वास्तव
 अपने देश, जाति और समाज का ज्ञान करना चाहिए। इतिहास,
 भूगोल, विज्ञान, गणित, वृद्धा दत्तारि विद्याएँ बढ़ाना चाहिए
 जिससे उसका मन वास्तव में कम रहे और कुछ भावनाएँ उसके
 हृदय में स्वाभाविक पारें।

हरबर्ट के अनुसार अनुभव का परिवर्तन उसके निर्माण पर निर्भर
 है। अनुभव ज्ञानी व्यवस्था द्वारा प्राप्त करने के लिये निर्माण करती

है। इस निर्णय में उसकी इच्छाशक्ति स्वतंत्र है; पर जिस व्यक्ति के मन में सूखे होने के कारण अनेक प्रकार की भावनाएँ हो नहीं आती, वह जो भावना उसके मन में है उसी के अनुसार निर्णय करेगा, और वह भावना शुभ न हुई तो उसका निर्णय भी शुभ न होगा। इस कारण उसका चरित्र भी पतित अवस्था में रहेगा। अतएव चरित्र-विकास के लिये ज्ञानवृद्धि अत्यावश्यक है। शिक्षा का उद्देश चरित्र बनाना है और उसका परम साधन ज्ञानवृद्धि है।

अध्यात्मशक्ति की वृद्धि—जब बालक का मन उपर्युक्त सब प्रकार से तैयार होता है तब आध्यात्मिक शक्ति को चरित्र-गठन के कार्य करने में सब प्रकार की सहायता मिलती है। चरित्र न तो वचपन की भली आदतें ही हैं और न विस्तृत ज्ञान। चरित्र आध्यात्मिक शक्ति की प्रवृत्ति है। परिस्थितियों की बनाई आदतों का दास व्यक्ति कभी-कभी तब पदार्थ या पशु के समान अपना व्यवहार बना लेता है। इसी तरह सब प्रकार का ज्ञान होते भी कोई-कोई मनुष्य अपने आपको बुरे कर्मों से नहीं रोक सकते। उनकी आत्मा इतनी बलवान् ही नहीं होती कि किसी प्रकार के मनोवेग का सामना कर सके या किसी प्रलोभन से अपने आपको रोक सके। अतएव चरित्र बनाना एक ऐसा कार्य है जिसमें वचपन की आदतें का ज्ञान सहायक हो सकते हैं, पर आत्मा के बलवान् होने बिना यह कार्य नहीं होता। ... आत्मा अभ्यास से बलवान् होती है। हमारा मन वायु के समान वेग वाला है पर अभ्यास के बल से वह वरा में आ जाता है। श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निश्चयं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय यैराग्येण च गृह्यते ॥

किसी संवेग को पहली बार रोकने में मनुष्य को बड़ी कठिनाई पड़ती है। पर अपने आदर्श पर यदि दृढ़ता से ध्यान रखा जाय तो वह रुक जाता है। दूसरी बार उस संवेग का बल घट जाता है। इसी प्रकार किसी भी संवेग को बार-बार रोकने से अध्यात्म-शक्ति प्रबल हो जाती है और फिर कोई भी कठिन कार्य करना सरल हो जाता है।

बोसवॉ परिच्छेद

अंतर्द्वंद्व

पिछले परिच्छेद में बताया गया है कि बालक के चरित्र का विकास वही हुई भावनाओं के कारण रुक जाता है। वे मन में अंतर्द्वंद्व पैदा कर देती हैं जिसके कारण सब प्रकार से बालक की सन्नति में बाधा पड़ती है। आधुनिक काल में इस अंतर्द्वंद्व का विशेष अध्ययन किया गया है।

अव्यक्त मन—मनुष्य की ऐसी बनेक मानसिक और शारीरिक क्रियाएँ हैं जिन्हें हम कुछ समय पहले कारगरहित समझते थे या जिनके कारण के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। आज ये क्रियाएँ सरलता से समझाई जा सकती हैं। मनुष्य के जीवन में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो अकारण हो। कारण न होकर सफल केवल हमारी अज्ञानता का सूचक है। वर्तमानकाल में चित्त-विस्तोषण शास्त्र द्वारा हम अनेक प्रकार की मनुष्य की शारीरिक चेष्टाओं तथा मानसिक क्रियाओं का वास्तविक अर्थ जान गए हैं। योही ही समय पहिले तक मनोविज्ञान का अध्ययन मनुष्य की व्यक्त भावनाओं तथा विचारधाराओं तक सीमित था। इसी अव्यक्त भावनाएँ और अव्यक्त स्वभाव के बारे में मनोविज्ञान हमें कुछ भी नहीं कह सकता था। हास्टर फायर और उनके अनुयायी नुंग, पेंडलर, शॉस, कैंकजी

आदि के प्रयास से मनुष्य के मन के बारे में हमारा ज्ञान इतना बढ़ गया है कि आज हम यह कह सकते हैं कि हमारा व्यक्त मन अव्यक्त मन का एक क्षुद्र भाग है।

क्रायक महालय मन की तुलना एक समुद्र में धरते हुए बर्फ के पहाड़ (आइसबर्ग) से करते हैं। जिस तरह हम आइसबर्ग के अटमार को ही देख सकते हैं क्योंकि इतना ही हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, वसी तरह हम अपने मन के आठवें हिस्से को ही जान पाते हैं। मन का एक बड़ा भारी भाग व्यक्त मन की पहुँच के सवा बाहर रहता है। एक दूसरी जगह क्रायक महालय ने हमारे मन की तुलना नाट्यशास्त्र से की है। जिस तरह पर्दे के सामने जो खेल हुआ करते हैं वे वास्तव में अपने आप ही नहीं होते बरन् उनके कारण बिपा हुआ रहता है, और जिस तरह एक बार मंच पर आने वाले व्यक्ति समस्त पाश्र्वों के केन्द्र बोध से अंतर रहते हैं वसी तरह हमारे व्यक्त मन की घटनाओं के कारण अव्यक्त में स्थित रहते हैं और जो अनेक प्रकार की व्यक्त भावनाएँ हम जानते हैं वे हमारी समस्त भावनाओं का एक छोटा सा अंश हैं।

यही अव्यक्त मन हमारे समस्त कर्मों का अद्भुत स्थान है। यहीं से कस शक्ति का संचार होता है जिसके बल से अनेक प्रकार की विचारधाराएँ हमारे व्यक्त मन में फँदा करती हैं। अव्यक्त मन में वे सभी हुई भावनाएँ, धाराएँ और विस्तृत अनुभूतियाँ रहती हैं जिन्हें हम मन से लुप्त हुई मान लेते हैं। इसी अव्यक्त मन में स्वप्न, भूलों और समय समय पर होने वाली चेन्नेनी के कारण रहते हैं। अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियाँ जैसे सोने की अवांछा में चक्कर और चक्करा, व्यक्ति-विच्छेद, व्याप्ती-लुप्ता, हिस्टीरिया इत्यादि का कारण भी हम यहीं पाते हैं। अव्यक्त

मन की अनेक वासनाएँ ही कई प्रकार की भूखें चतुर मनुष्यों से कराती हैं और इन्हीं के कारण योग्य क्लेश में देहा रूप व्यक्ति अप-
राध, ग्राहियों, इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये वासनाएँ
अनेक प्रकार की सांकेतिक चेष्टाएँ बनकर प्रकट होती हैं।

व्यक्त अव्यक्त ■ **संघर्ष**—सब तो यह है कि मनुष्यों
के आकार प्रकार में जो कुछ भी भिन्नता पाई जाती है वह उनके
व्यक्त-अव्यक्त के संघर्ष का प्रतिकल है। यही नहीं, स्वभाव का
अच्छा बुरा होना, कुरूप तथा रूपवान् होना आदि सब व्यक्त
और अव्यक्त के संघर्ष की ही प्रकृति है। इसीसे कहा भी है कि
'मुख हृदय का दर्पण है'। संसार में जितने प्रतिभाशाली पुरुष हैं
उनकी प्रतिभा व्यक्त के द्वारा दबी हुई अव्यक्त की अनुभूति मात्र
है। कवियों का कवित्व व्यक्त के द्वारा दबी हुई कामवासनाओं का
सुविकास मात्र है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास से लेकर अब
तक के सब कवियों का जीवन देखने से भी एक विषय की पुष्टि
होती है। वास्तव्य यह कि संघर्ष का ही दूसरा नाम संसार है।
मनुष्य के सांसारिक सुख का इनन वासनाओं के ही आव प्रतियोगी
से होता है, अर्थात् अव्यक्त की प्रकट वासनाएँ व्यक्त से दबकर
रोगादि का कारण होती हैं।

सारी जागृत वा सुप्त वासनाएँ कारण-शरीर में बीज रूप से
निहित रहती हैं यह पहले ही कहा जा चुका है। कोई भी अव्यक्त
वासना व्यक्त होकर ■ परिहृति पा सकती है। अतः प्रत्येक
वासना को परिहृति पाने के लिये एक नियत निर्धारित मार्ग का
अवलम्बन करना पड़ता है, और उस मार्ग का निर्धारण अहंकार
के अधीन है। अहंकार को विवेक-बुद्धि के अधीन रहना पड़ता है।

शुभ-अशुभ वा यश-अपयश का ख्याति अहंकार की ही राखी
है। ईश्वर ■ फल ही अहंकार है। इसी के द्वारा जो ब्रह्म के अनु-

बच करता रहता है। मजदूर कार्यों में यही नाम की बनिजाया रहता है तथा बुरे कार्यों में वही बचनावो से डरता है। अतः वह अहंकार अपने अनुकूल वातावरण के अनुसार अम्बल की वासनाओं को परिपूर्ण वा निर्वर्णित करता रहता है। वह सार-काही जी० नार्ड० जी० बिमान की तरह है। जैसे जी० नार्ड० जी० बिमान सरकार द्वारा संभावित होता है वैसे ही अहंकार भी विशेष के द्वारा संभावित होता है। देश-काङ्क्ष-परिमिति के अतिरिक्त वासनाएँ कुचर्च ही जाती हैं और अनुकूल वासनाएँ परिपूर्ण पाती रहती हैं।

वह भौतिक शक्ति का सिद्धांत है ॥ शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। अतः जब वासनाएँ परिपूर्ण ॥ जाती हैं तो उनकी शक्ति भी खो हो जाती है। परंतु जब जब वासनाएँ रोको जाती हैं तब उनकी शक्ति लोनाकर से अम्बल होने की चेष्टा करती रहती है और एकदम तब शक्ति के अनुपात से अतिरिक्त में होती हुई मिला प्रकार के बिचारों में डूबती होती है। वे वासनाएँ ठीक कभी अनुभवी की भाँति होती हैं जो सरकार द्वारा क्रांतिकारी समझकर निर्वर्णित कर लिए जाते हैं। जैसे इन क्रांतिकारियों द्वारा सरकार अम्बलविधित और अनिर्वर्णित रहती है और उसे उलटने का बच रहा रहता है, ठीक वही प्रकार घरीर को इन अनिर्वर्णित भावनाओं का बच रहता है। अतः दूसरी सरकार निर्वर्णित का काम बहुत कम करती है। वह अपने विपक्ष को विरोध का पर्वत भूषण देती रहती है। इससे उनकी शक्ति समाज-सुधार आदि में अनुप्राप्त होती रहती है और क्रांति का अवकाश कम मिहता है। पर दूसरी सरकार सर्वतः राज्य में प्रवृत्त रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि यज्ञ में सदा हाहाकार मचा रहता है, और उसे सरकार का जीवन की संकट-बच रहता है, कभी ॥

कभी वह कांतिकारियों का शिकार बनकर अपना अस्तित्व खो ही बैठती है। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक बुद्धि को कार्य करती है। जो व्यक्ति देश-काळ-परिस्थिति को देखते हुए वासनाओं को परिश्रम कर लेते हैं वे सुखी कहलाते हैं; परंतु जो लोग निर्दयता पूर्वक अपनी व्यक्तिगत वासनाओं के कुपकामों में लगे रहते हैं उनकी नैतिक बुद्धि अपनी आत्मा के हितों तथा समाज के हितों अज्ञाति का कारण हो जाती है। वासनाओं का संकर अण्ड-हो जाता है और जब वासना की संकरता बढ़ जाती है तो व्यक्ति-विच्छेद अवश्य हो जाता है। फिर व्यक्ति-सांकर्य, विभिन्न व्यक्तिगत और पञ्चाङ्गम को स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साधारणतः स्वप्न, सञ्जाक, गतिविधियाँ अश्लील व्यवहार तथा अनेक प्रकार की विविध चेष्टाओं और मानसिक तथा शारीरिक रोगों की अभिव्यक्ति इन्हीं कुछ भावनाओं से होती है। कन्साद, मृगी, लक्ष्मण, कुष्ठ तथा अन्य र्वरोग और सूक्ष्म अनेक रोग भी एको ही वासनाओं के प्रतिबिम्ब स्वरूप हैं। यही हुई अवस्था वासनाओं की प्रकृति का सब से सुखम साधन स्वप्न है।

स्वप्न—व्यक्त की सुखम गति जानने के लिये हमें स्वप्न की भी भौतिक समझना चाहिए। स्वप्न का अनुभव करीब करीब सभी को रहता है। मानसिक विरसेपण द्वारा जब स्वप्नों का विरसेपण किया गया तो विदित हुआ कि स्वप्न व्यक्त से सभी हुई अवस्था वासनाओं की स्थांतरित अभिव्यक्ति है। यही हुई वासनाओं अश्लील व्यवहार में देश-काळ-परिस्थिति के अनुसार व्यक्त नहीं हो पाती। अतः के वासनाओं प्रतिबिम्ब, संकित, संनिमित्त और प्रतिभाषित होकर लक्ष्मण तथा ये प्रकट होती रहती हैं। स्वप्न को केवल स्थावर होता है। वास्तविक स्वप्न का आत्मता अत्यंत कठिन होता है; क्योंकि स्वप्न केवल अवस्था वासनाओं के कभी

कभी विकसित भिन्न होते हैं और मायः जिसने स्वप्न हम देखते हैं वसने स्वरूप भी नहीं रह पाते, क्योंकि अव्यक्त उन्हें व्यक्त से बराबर छिपाना चाहता है ।

मि० मायर ने एक स्वप्न का वर्णन इस प्रकार किया है कि "एक नवयुवती को स्वप्न हुआ कि वह सुनहरे जूते पहने है" इस स्वप्न का जब विश्लेषण किया गया तो विदित हुआ कि वह किसी गहरी आंतरिक अभिव्यक्ति का सूचक है । युवती अपने दंपत्य जीवन से सुखी न थी । वह अपनी सहचरी के दंपत्य पर ईर्ष्या करती थी, कारण कि अपनी सहचरी के पति को पहले उसने आत्मीकार कर विरक्त किया था । अब एक दिन जब वह उसके घर मेहमान बन कर गई तो ऐसा कि उसकी सहचरी सुनहरे जूते पहने है । उसे पूर्व स्मृति हो आई और वह सोचने लगी कि यदि मेरा ब्याह इसी व्यक्ति से होता तो मैं भी आज सुनहरे जूते पहनती होती । इस प्रकार आंतरिक अभिव्यक्ति की धृति स्वप्न में हो गई । परंतु सवा स्वप्न इसी प्रकार के नहीं होते ।

मिस्टर मायर ने एक दूसरे स्वप्न का उदाहरण दिया है जो पहले से विकसित भिन्न है और जिसमें क्षीपी भावना व्यक्त स्वप्न से विकसित ही भिन्न है । अर्थात् "एक व्यक्ति ने स्वप्न में अपने बच्चा को मरते देखा जिसकी मृत्यु बहुत पहले हो चुके थी" । यह स्वप्न उसे अनेक बार हो जाता करता था । विश्लेषण करने पर विदित हुआ कि स्वप्न उसे उसी समय में होता है जब वह आर्थिक कष्ट से व्यथित रहता है, क्योंकि बच्चा की मृत्यु ने उसे आर्थिक कष्ट से सामयिक मुक्ति दी थी । अब जब वह आर्थिक संकट में होता था तो अपने पिता की मृत्यु की बात सोचता करता था । पिता को उसके सख्त जनन थी और वह पिता से

पृथक् रहता था। यह वासना अव्यक्त में होने के कारण आर्थिक संकट के अवसर पर चचा की मृत्यु के रूप में भा जाभा करती थी। यहाँ पिता का स्थान चचा से परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि अव्यक्त में पिता के मरने की इच्छा होते हुए भी व्यक्त में यह अनुचित था। सामाजिक तथा नैतिक सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण नैतिकता-प्रेरित व्यक्तमन ने इस भावना को दबाया और यह चचा की मृत्यु के रूप में स्वप्न में उद्भूत हो गई। यह स्वप्न का परिवर्तित रूप है।

मानसिक और शारीरिक रोगारियाँ—जैसे अव्यक्त की वनी हुई वासनाएँ एक प्रकार से स्वप्न में उद्भूत होकर चरितार्थ हुई, उसी प्रकार दबाव की न्यूनाधिकता के कारण दम्य वासनाएँ नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न कर देती हैं। जैसे मानसिक विरलेक्षण से स्वप्न जाने आते हैं वैसे ही मानसिक विरलेक्षण से रोगों का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है और बहुत से रोगी रोगमुक्त भी किए जाते हैं। डॉ० मायब तथा अन्य मानसोपचार शास्त्रियों ने, मधुमेह, चर्मरोग, कुष्ठ, बदहजमी, मूत्र, लकवा, सुगी और कन्माद आदि के रोगियों को इस चिकित्सा द्वारा चपड़ा किया है।

दसो भावनाओं की खोज—विषय-विरलेपक कई रोगियों का प्रयोग दसो भावना के खोज के किये करते हैं। जैसे—स्वप्न-विरलेक्षण, सांकेतिक शारीरिक चेष्टाओं और पुरानी घटनाओं का अभ्यवहन, हेमेटिकम (संमोहन) तथा कब्ज-संबंध। खब्ज संबंधी प्रयोग की गिनिया इस प्रकार है—

परीक्षार्थी को एक शब्द दे दिया जाता है, और उससे कहा जाता है कि इस शब्द के स्मरण आते ही तुम्हें दूसरा जो भी शब्द स्मरण आए, बुरत कहो। साथ ही पास में स्थित किसी से

समय माहस कर किया जाता है। साधारणतया राज्य से संबंध रखने वाले राज्य ही सुरंत याव आते हैं। परंतु असाधारण अवस्था में राज्य से संबंध रखनेवाले राज्यों को याव करने में देर होती है और राज्य के सामान्य संबंधों शब्द उपस्थित न होकर दूसरे प्रकार के शब्द उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के कुछ संकेत मिलने पर जब परीक्षार्थी के चित्त का विरलेषण किया गया तो विदित हुआ कि कोई न कोई अव्यक्त मन में स्थित भावना-प्रति सामान्य शब्दों के व्यक्त होने में बाधा डालती है। कभी कभी यह बाधा इसप्रकारे डाली जाती है कि उसकी उपस्थिति का पता ही न चले। जैसे कि व्यक्ति जब चोरी करता है और उससे कुछ भ्रम पूछे जाते हैं तो चोरी संबंधी विषय में वह कुछ भी व्यक्त नहीं होने देना चाहता। पर तो भी उसके जवाब देने में जकड़ने देर होती है। इसी प्रकार व्यक्त बन भी भावना-प्रति-विषयक शब्द को निकालना नहीं चाहता और जब दूसरा शब्द देखा है तो उसमें स्वभावतः देर हो जाती है^१।

१. कुछ और विवरण के लिए हुए निम्नलिखित शब्द संबंध की शिवा के उदाहरणों से उक्त विषय स्पष्ट हो जायगा। यहाँ पर 'अच्छेक शब्द' उसकी उक्ति और उत्तर देने का समय दिया हुआ है। उत्तर देते समय परीक्षार्थी को सोचने नहीं दिया जाता, शब्दों को कुछ मन में भाव कहे देना पड़ता है।

शब्द	अच्छेक शब्द	उत्तर का समय	समय लेने में
१. शिर	शिर	चाक	१-२
२. हरा	हरा	जैवाक	१-२
३. काली	काली	गहरा	५
४. काली	काली	चाक	१-२

डाक्टर कार्बिनर ने अपनी एक पुस्तक में एक रोगिणी के बारे में वर्णन किया है कि एक युवती एक बार किसी विरक्षेपण चिकित्सक के पास आई और कहने लगी कि कुछ दिन से हर छठे सप्ताह में मुझे एक हिचकी आने का सा धक्का लगता है और कुहनी पर धक्का इतने जोर से लगता है कि हाथ इस प्रकार खड़बता है मानो किसी को मारना चाहता है । उसे यह भी याद न था कि यह स्थिति आरंभ कब से हुई । विरक्षेपण चिकित्सक ने उसे अपनी सांत्विक विधि से अभिभूत कर मालूम किया कि उसका सांपत्य जीवन सुखमय नहीं है और वह अपनी बहन से जिनका सांपत्य जीवन बहुत सुखी है, ईर्ष्या करती है । पहले वह इन धक्कों का लगना तब शुरू हुआ जब एक दिन वह अपनी बहिन के यहाँ गई थी और वहाँ एक ही मेज पर बैठ कर भोजन कर रही थी । वह बहिन के वैभव को न सह सकी और अव्यक्त में ज्वनि होने लगी कि बहिन को मार दे । विवेकयुक्त व्यक्ति इसके विरुद्ध था, अतः दबो हुई भावना इस प्रकार रोग के रूप में अभिव्यक्त हो उठी । जब उसको यह सब मालूम हो गया ■ उसका रोग भी दूर हो गया ।

श्री० फ्रायड, होमरवैड आदि ने कई एक व्यक्तियों को जिन्होंने सेना में तोप तथा बम के शब्द से डकवा हो गया था, उपजा किया है । उन व्यक्तियों को सड़ाई में भय से का प्रशिक्षणों का नाश देखकर दया के कारण युद्ध से विरति होनी थी । दूसरी ओर कायरता तथा वैराग्य के अभाव का लक्षण सुझाव के क्रिये प्रेरित करता था । इस प्रकार अव्यक्त से स्थित मन तथा दया की भावना को विवेकप्रेरित व्यक्ति ने कायरता, वैराग्य आदि के सांजन के मर से दबा दिया फल

भासनाएँ मजबूत भी और मजबूतया बर्बाद जाने से लकवा के रूप में ज्वित होकर मनुष्य की मुक्ति का अरथ हुई। बाद में जब डाक्टरों ने सनके रोग का रहस्य समझाया तो रोग से भी सनकी मुक्ति हो गई।

अधिकतर काम और मजहब से संबंध रखने वाली वासनाएँ बर्बाद जाती हैं। यही दो क्षेत्र हजारों रोगों की उत्पत्ति के कारण हैं। मानसिक विरलेषण चिकित्सा शास्त्रज्ञों के प्रयोगों द्वारा विदित हुआ है कि अधिकतर भृंगी, सन्माद, मानसिक नपुंसकता, तथा अन्य शारीरिक क्षयिक तीक्ष्ण रोगों और पर्मरोग कामप्रवृत्ति के व्यपरोध से होते हैं। हिंदुस्तान में छोटे बच्चों का युवती स्त्री से न्याह करना साधारण सी बात है। खास कर छात्र आश्रम वंशों में और बड़े बड़े ताल्लुकेदार या पर्मवारों

१ प्रो० निक्सन ने तो आलकल वैष्णव साधु हो गए हैं, लेकिन से अपनी आपनक्या कही है। उनका कहना है कि उन्हें वैष्णव हस्ती से आया कि गत महासुख में इयाई अहम के अभिजायक के रूप में उन्होंने बहुत ही इयाई की थी, जिसके कारण उन्हें पीछे हलभी मजबूत आत्म-म्यानि हुई कि सर्वव्याप्य हरिभजन की परम खेनी कही। यदि मुद कुछ कम और रहता और जोख-म्यानि बीच हो जाती तो अवश्य वह भी या तो पागल हो जाते या लकवा आदि के होने से मुद के अनुपयोगी हो गए होते। ऐसे ही जब कोई मनुष्य उस रूप से किसी प्रकार की कला करता है और किने उस कर्तव्य को म्यानिपूर्वक देखता है तो कई एक मकसद की सार्वरिक कुबेसाई, जैसे विविध होकर तिर परकना हानों को कराकर मोने के इतारे से बेरसे रहना आदि क्रियाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। लक्षण कम सी है कि इया मूक होते हुए भी बोझती है। अर्थात् अम्यक वास्तवार्थ स्वयं के द्वारा लिखित की किताब म्यानि के द्वारा म्यक हो ही जाती है।

में बढ़ते गौरव और जाति के बढ़पन की रक्षा का खयाल होने से छोटी अवस्था के बालकों का बड़ी अवस्था की कठिनायियों से विचाह संबंध होना जो बहुत मायूसी की बात है। इस प्रकार का संबंध भी बहुत से मानसिक रोगों का मूल कारण होता है। जिन बालकों के अभिभावक स्वयं नहीं रहते या जिनके अभिभावक आवश्यकता से अधिकस तर्क रहते हैं वे भी बच्चों के मानसिक रोगों के बढ़ने में बहुत कुछ कारण या सहायक होते हैं। एक धर्मेन से स्पष्ट है कि अव्यक्त वासनाओं की पूर्ति न होने से उनके अवरोधग्रन्थ रोग उत्पन्न होते हैं और अनुचित पूर्ति होने पर आत्महत्यानि द्वारा उत्पन्न रोग होते हैं।

बाल्यमन और अंतर्द्वंद्व

बाल्यमन की इच्छाओं का अवरोध—हर एक व्यक्ति अपने शैशव काल में अनेक प्रकार के दुःख और दमन सहता है। उसकी आंतरिक भावनाएँ और इच्छाएँ विकास का मार्ग नहीं पाती। बड़े-बड़े लोग स्वीकार करते हैं कि उसकी स्वाभाविक वृत्तियों का दमन किया जाता है। वे लोग स्वयं अपने मैमान से ही बालक के स्वभाव की भाव किया करते हैं। प्रारंभ के सबसे नामक मनो-विज्ञानवेत्ता वे इत्य-प्रकार की चेष्टा का कनीषिष्ठ अपनी पसिंदगी मान कर पुस्तक से अली भौति समझाया है। इसका असर पश्चिम के विद्वानों और शिक्षकों पर कर्पात रूप से पड़ा है। इसलिसे सर्वत्र दृष्टिकोण बालक के स्वभाव की ओर बहुत कुछ कर्पात गया है। आधुनिक काल के किबरगार्टन, माँटीसोरी शिक्षा-प्रणालि तथा जस्टन-प्लेन इसी के परिमाण हैं। पर पूर्व में तो ऐसे विचारों का केवल बीजारोपण ही हुआ है। हमारे मार्ग

बाह्यक के प्रति वैरो ही हैं जैसे मूरत के चित्रानों के विचार रूपों के पहिले से ।

बाह्यकों के दुःखकार—अभिभावक तथा शिक्षक बाह्यक की भावनाओं का आधार नहीं करते । ॥ यह भी नहीं जानते कि उनकी बचपन की चेष्टाओं और इच्छाओं का बाह्यक के जीवन के विकास में कितना महत्त्व है । जब बाह्यक अनेक प्रकार की सीधी सीधी खाने की चीजें माँगता है तो माता हम उसकी इन इच्छाओं का विरुद्ध करते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि बाह्यक बोरी करके अपनी खाने की इच्छा को संतुष्ट करनेका प्रयत्न करता है । तब हम यह समझते हैं कि बाह्यक को शैतान ने अपने काम में कर लिया है । उसे अनेक प्रकार के दंड दिए जाते हैं । इसके परिणाम स्वरूप बाह्यक से बाह्यक अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है, पर वास्तव में इसके परित्र में कुछ भी उत्पत्ति नहीं होती । इसी तरह से जब हम बाह्यक को पढ़ने से भी दूर करते हुए या कहीं भी अवकाश करते अथवा सुठ पोहते या दूसरे लड़कों को संग करते हुए देखते हैं तो हम एकदम दुःख हो अनेक प्रकार के दंड देने लगते हैं । पर इस तरह बाह्यक को बाह्यक नहीं सुधरती और न उसके परित्र ही में उत्पत्ति होती है । ऐसा बाह्यक तो बड़ा दंड हो जाता है या एक दम मनुष्य व्यक्ति बनकर अपना जीवन व्यतीत करता है । बाह्यक के जीवन में वास्तविक सुधार करने के लिये हमें उसके सम्बन्ध में का अध्ययन करना चाहिए । किन शोका में इसका अध्ययन किया है वे कहते हैं कि बाह्यक की ऐसी कई चेष्टाओं और क्रियाओं का कारण एक ऐसी आंतरिक बीमारी है जिसको हम हम-बहरी कण्ठियों से नहीं दूर कर सकते । बाह्यक की कटुता तो बस बीमारी का अन्तर्गत रहस्य है । बीमारी के

रहते हव सचयी के हटने का प्रयत्न करना उद्यम है। चित्त-विश्लेषण शास्त्र ने वास्तव के दुराचार का वास्तविक कारण बता कर अनुभवात्म्य का बड़ा ही बख्साया किया है। इस शास्त्र के द्वारा हम वास्तव की उन छिपी भावनाओं को जानते हैं, जिसके कारण उसके चरित्र में अनेक प्रकार के दोष हमें दिखाई पड़ते हैं।

विस्मृति—यही भावना असाधारण विस्मृति उत्पन्न करती है। यहाँ एक उदाहरण ओ संक्षिप्त महाराज ने अपनी 'फ्रैंकमैटल्स ऑफ सावकासजी' नाम की पुस्तक में दिया है, सद्वृत्त करना अनुचित न होगा। एक नौ वर्ष की अँगरेज बालिका फ्रेंच भाषा पढ़ने में पिछड़ने लगी। उस भाषा को पढ़ने में उसे बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि वह शब्दों के बहुवचन बनाने के नियम याद नहीं कर सकती थी। शिक्षकों के अनेक प्रयत्न करने पर भी उसकी स्मरणशक्ति में कुछ भी परिवर्तन न हुआ। इससे लोग प्रसन्न हुए। जब अपने प्रयत्न से शोग बंद हुए तब उन्होंने एक चित्तविश्लेषण विज्ञान के ज्ञाता को उसे दिखाया और उसकी सहायता लड़की की स्मरणशक्ति सुधारने में लगी। चित्तविश्लेषक ने उसकी चेष्टाओं, स्वप्न और पुराने जीवन का अध्ययन किया। लड़की का व्यवहार अपने संबंधियों के प्रति उदासीनता का था। वह अक्सर स्वप्न देखा करती थी कि उसके सब संबंधी मर गए और वही बकरी कीबत रह गई। जब उसके पिछले जीवन का अध्ययन किया गया तो सातवें हुआ कि कुछ वर्ष पहिले उस बालिका पर माया विष का अत्यधिक प्रेम का पदु जब से उसके एक छोटा भाई पैदा हुआ तब से उनका प्यार उस लड़की के प्रति बट गया था और वे मायाविष को प्यार करने लगे थे। अभी इस बच्चे की सात बार वर्ष की थी। छोड़े दिन पहिले तक वह बच्चा अपनी

बहिन को लुप्त प्यार करता था और जो कुछ वह कहती थी वैसा ही करता था । जहाँ कहीं जाती थी वहाँ जाता था । पर जब बसका यह व्यवहार बदल गया और वह अपनी बहिन को बनेक तरह से भिड़ाने तथा मानसिक दुःख देने की कोशिश करने लगा था । लेल लेल में वह अपने आपको अपनी बहन के योग्य सिद्ध करने की चेष्टा किया करता था । इसका फल यह हुआ कि मन ही मन उसकी बहिन कसबे घुणा करने लगी परंतु वह भाव वह कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाती थी । वह अपने माता पिता से भी असंतुष्ट रहती थी क्योंकि उन लोगों ने उसे जब एक तरह छोड़ दिया था और अपना सारा प्रेम छोटे बच्चे को दिया था । अतएव उसका अव्यक्त मन सदा अपने संबंधियों का घुरा ही चाहता था या उन्हें शाप दिया करता था । वह अपने परिवार में दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति नहीं चाहती थी । उसे एकलवन ही प्रिय था, बहुलवन नहीं । इसलिये प्रेम पढ़ने में बहुलवन के नियम याद रखने से उसे कठिनाई पड़ी ।

पढ़ाई में उदासीनता—जब हम एक व्याहरण और कैल हैं जो फिहर महाशय ने दिया है । एक बड़ा बहुर बाळक अपनी पढ़ाई में फिहरने लगा और यह देखा गया कि वह कुछ विषयों में तो होशियार है पर कुछ विषयों का अध्ययन करने में असमर्थ है । वह पदार्थ-विज्ञान और हाथ की कड़ीगरी में होशियार था पर गणित और भाषा में सन्नति करने में असमर्थ था । उस बाळक को जब चित्तविस्तेषक के पास से गए तो सोलम हुआ कि पक्षों की विषय पढ़ने के लिये तो उसकी माँ कहा करती थी पर भाषा और गणित पढ़ने की उसके पिता उसे बाध करते थे । पिता के प्रति इस बाळक का प्रेमभाव नहीं था, अतएव इन विषयों के प्रति तो प्रेम का संबंध हो गया । वह इन विषयों की पढ़ाई

की दृष्टि से देखने लगा। जब पिता के प्रति उसकी भावनाओं का निवारण हुआ तो वह गणित और भाषा में भी वैसा ही काम करने लगा जैसा दूसरे विषयों में करता था।

उपरोक्त दृष्टांतों से यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति बालक की मनोवृत्तियों को कुशल देता है वह बालक की मानसिक शक्ति तथा व्यक्तित्व को अनेक प्रकार से हानि पहुँचाता है, और जो बालक को विकास का मार्ग देता है वह उनकी साम्यात्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। बालक उसकी कहीं हुई बात नहीं बदला से मन में धारण करता है।

तेजहीनता—बहुत से बालकों के व्यक्तित्व की उत्पत्ति इसलिये रुक जाती है कि उनके शिक्षक उनकी आंतरिक भावनाओं, इच्छाओं, और प्राकृतिक आवश्यकताओं को नहीं जानते। हमें ऐसे अनेक बालक दिखाई देते हैं जिनके चेहरे से मुद्वेषन उपपन्न है। इसका कारण उनके प्रति लोगों का उदासीनता का व्यवहार है। उनका बालन पोषण प्रेम से नहीं किया गया; उनको अनेक प्रकार के नैतिक बंधन में डालने का प्रयत्न किया गया; उनकी स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाई। इस बात की पुष्टि के लिये हम वहाँ पर जन्माफ्राइड की 'साइको-पेनालिमिस एंड एक्सेसन्स' नाम की पुस्तक में दिया हुआ एक उदाहरण पढ़ सकते हैं।

एक बहुत ही योग्य महिला ने अपनी धार्मीयता के लिये सत्रह वर्ष की आयु में शिक्षक का पेशा ग्रहण किया। वह अपने छात्रों के कान पर झोककर पढ़ाई के तीन बालकों की परीक्षाओं और शिक्षा देती। उन तीन बालकों में से मैंने उनके को शिक्षा देने में कभी कठिनाई का सामना करना नहीं। वह पढ़ाई करना पठ साध करने में अत्यंत विद्वत् लक्ष्मी

था और देखने में बड़ा सुदृढ़ भावूम होता था। वह उस परिवार में उच्च स्थान नहीं रखता था। उसके दोनों भाई उसकी अपेक्षा अधिक सम्मानित होते थे। अभिभाषिका ने अपनी सारी शक्ति इसी बालक की शिक्षा और सुधार में लगाई और बोझे की समय में भारी सफलता प्राप्त की।

वह लड़का उसे बहुत प्यार करने लगा और वह अपने सब भाव उससे प्रकट करने में विशिष्ट नहीं हिचकता था। उसका मन जब पाठ में लगाने लगा और वह इसने बाप से पढ़ने लगा कि जो कार्य दूसरे बालक दो साल में पूरा करते उसे उसने एक साल में ही कर लाता। जब वह अपने दोनों भाइयों से पढ़ाई में किसी तरह पीछे नहीं रहता था, वरन् धनसे आगे ही बढ़ रहा था। उसके माता पिता उसे जब सब प्यार करने और उसे अपने कुटुम्ब का गौरव बढ़ाने वाला समझने लगे। उसके भाई भी उसका सम्मान करने लगे। कुछ दिनों के बाद ही उसका स्थान कुटुम्ब में सर्वप्रथम हो गया। पर इस समय एक नई समस्या आ उपस्थित हुई। जब उस अध्यापिक और बालक में मनोमालिन्ध्य तथा संघर्ष पैदा हो गया। अध्यापिका ने उस बालक को प्रेम की दृष्टि से देखना बंद कर दिया। कुछ काल के बाद उसी बालक के कारण उसने उस परिवार की नौकरी छोड़ दी जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी।

जब पंद्रह वर्ष बाद उस अध्यापिका की एक विश्वविशेषज्ञ ने परीक्षा की तो उसे इस ऊपर कही क्रिया और प्रतिक्रिया का स्थायी कारण भावूम हुआ। अपने बचपन में वह अध्यापिका भी इसी तरह घर में अग्रिम स्वीकृत करती थी जैसे वह सिरमौर बालक। इसलिये उसके बालक मन ने इस बालक से अपना सादरत्व कर लिया। उस बालक को प्यार करने और उसको

बादे में चितित रहने का मर्ब यह था कि उसकी अंतरात्मा संसार से कटती थी कि मेरे जीवन को कामयाब बनाने के लिये मुझे इस तरह से रहना चाहिये था। ये सब भावनाएँ भव्यतम मन की थीं। पाठिका के व्यक्त मन को उसका कुछ भी ज्ञान न था। अतएव जब कामयाबी प्राप्त हुई तो उस तादात्म्य का अंत गया और वह अध्यापिका उस बाळक को प्यार न कर सकी, उसके प्रति द्वेषभाव रखने लगी। उसका मन्वक्त मन जिस मुन्नी अवस्था में स्वयं नहीं पहुँच पाया था उससे बाळक को भी नहीं देखना चाहता था। अतएव बाळक से जगदे के अनेक कारण उपस्थित हो गए।

आंतरिक रोम—हेकपीलड ने अपनी मनोविज्ञान संबंधी 'साइकोलाजी एंड मॉरल्स' नामक पुस्तक में एक विभिन्न रोगी का वर्णन इस रूप में किया है—जर्मनी के एक प्रसिद्ध बकीस को प्रायः पैर में दर्द हो जाता करता था। उसे इसका कारण मालूम न था। डाक्टर लोग भी दर्द का कारण न बता सके। परंतु एक चित्तविश्लेषक ने छिपे हुए कारण का पता लगाया। अपनी सैराबावरता में बकीस साहब जब पढ़ने के लिये स्कूल आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक रोगी को देखा जिसका पाँव हमी से कुचल कर घिस गया था। उसको दरा देखकर बाळक को बहुत दया आई। यहाँ तक कि उसकी समझना से पीड़ित होकर उस दिन वह स्कूल भी समय पर न पहुँच सका और कक्षा अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर भी ठीक-ठीक न दे सका, जिसके कारण बकीस साहब ने उसे दंड दिया। बाळक अपनी कक्षा में सबसे बुद्धिमान या जलः उसे अध्यापक को यह कहना बहुत अपमानजनक प्रतीत हुई। यह भावना आरंभिक जीवन में काल न हो सकी और पीछे कभी भगवत्प्रति पैर की पीड़ा के

रूप में व्यक्त हुई ? वकील साहब को वेदना तब होती थी जब वे अपने किसी मुकद्दमे में हार धाया करते थे । दूसरे के कुचले हुए पाँव की वेदना मोला से छूटकर वहाँ पर भा सपस्थित हुई और स्वापमान की भाषना से सराक हो गई । जो व्यक्ति जिस भावना को अपने मन में दृढ़ता से धारण करता है वह स्वतः अपने में उसका अनुभव करने लगता है । पीड़ा सतो समय होती थी जब वकील साहब मात्मापमान का अनुभव करते थे ।

यह एक असाधारण घटना है । पर इससे भावकों के मन में समवेदनापूर्ण भाषना के एकाएक अवरोध से जो लज्जा पुच्छ मँथती है और उसका जो परिणाम होता है वह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है ।

अभिभावकों तथा शिक्षकों का कर्तव्य—अपेक्षित उदाहरण जो अध्यक्त मन की सूक्ष्म क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रगट करते हैं, अभिभावकों तथा शिक्षकों के लिये बड़े महत्व के हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि जो बालक अपने स्वयंनों के प्रेम से बाँधित रहते हैं अथवा जिनका सदा निरस्कार हुआ करता है उनका उत्साह और स्फूर्ति विलकुल जाती रहती है । वह कोई भी साहस का काम अपने जीवन में नहीं कर सकता । दूसरी ओर यह स्पष्टरूप से शिक्षकों के आंतरिक मनोभावों, विचारों तथा गुण संस्कारों पर प्रकाश डालता है जो कि अक्सर बालकों की शिक्षण क्रिया करते हैं । हम कई एक शिक्षकों में बालकों को एक वेवे की प्रबल इच्छा देखते हैं । इसका कारण उनके गुण संस्कार हैं । वही व्यक्ति शिक्षक बनने के योग्य है जिनका मन स्वस्थ हो तथा जिसके संस्कार इतने शुभ हों कि वे उसे सदा प्रसन्न बनाते रहते हों ।

चित्त-विरलेपण शक्ति के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि

जिस बालक की इच्छाएँ कुचल दी जाती हैं वह कभी बलवान और प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हो सकता। वह सदा दबू स्त-
कर रहता है और उसमें दूसरों के सामने श्रद्धा से खड़े रहने की
शक्ति नहीं रहती। यहाँ अभ्यासात्मक की पुस्तक से एक उदाहरण
लेना अनुचित न होगा।

एक बालक को मिठाई खाने की बड़ी प्रबल वासना थी। यहाँ
तक कि वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिये कुछ पैसे भी चुरा
लेता था। उसके माता-पिता ने इस चुरी बात को छुड़ाने का
भरसक यत्न किया। वे इसमें कुछ समय के बाद सफल भी हुए।
बालक की मिठाई खाने की इच्छा जाती रही और उसके आचरण
में ऊपरी दृष्टि से देखने में सुधार भी हो गया। पर अब वह
बालक जबान दुबला तो उसमें बर का भाव रह गया।

हमें बालकों के अनेक अनुचित कार्यों का कारण उनके
अध्वस्त मन के अभ्यास से ज्ञात हो सकता है। झूठ रोबना,
बीग मारना, भ्राजा की अवहेलना करना, दूसरे बालकों को
सताना, स्कूल के सामान सराब करना, चोरी करना, धीकी पीमा
इत्यादि बालकों के ऐसे अनेक कार्य हैं जिनका कारण उनके मन
की आत्मन्यासंधियों होती हैं। इन आत्मन्यासंधियों से जब बालक
का अध्वस्त मन मुक्त हो जाता है तो उसके आचरण में सहज ही
सुधार हो जाता है। दूसरों से प्रशंसित होने की इच्छा सभी में
बढ़ती है। यह एक अच्छी इच्छा है। इसके कारण मनुष्य उन
अनेक कार्यों को करता है जिनसे समाज का बड़ा उपकार होता
है। परन्तु यही इच्छा अपने विकास का योग्य मार्ग नहीं
पत्ती तो वह किसी अयोग्य मार्ग को ग्रहण कर लेती है।
तब व्यक्ति ऐसे कार्यों को करने लगता है जिनसे लोग उसकी
निंदा करें। अर्थात् लोभ के चरित्र को यदि हम वैसे तो

हमें वह बात स्पष्ट हो आयी। वह बचपन में अपने माता-पिता के प्रेम से वंचित था। इसलिये वह सदा उत्पन्न करके उन्हें और गाँव के रहने वालों को आस देता था। उससे शोक रंग आ गए थे। इसलिये उन्होंने उसे भारतवर्ष भेज दिया। पर यहाँ उसकी सबसे प्रशंसित होने की इच्छा ने विकास का योग्य मार्ग पा लिया और वह अपने देश और जाति के लिये अमूल्य कार्य कर गया। इसी तरह यदि हम यह बालक को उसका स्वभाव समझकर उसके योग्य कार्य में लगा दें तो वह समाज के लिये अनेक भलाई के काम कर सकता है।

अभिभावकों और शिक्षकों का कर्तव्य है कि बालक की अंतर्हित शक्तियों का अध्ययन करें, उनकी प्रवृत्तियों को जानें और अनुसार उनको विकास का मार्ग दें। शिक्षा का उद्देश बालक को स्वावलम्बी बनाना है। स्वावलम्बन की योग्यता प्राप्त करना जीवन के अनेक अनुभवों का फल होता है। यदि हम बालक को सदा ही कठोर नियम में रखेंगे तो उसे अपनी किन्ती प्रकार की चेष्टा का वास्तविक मूल ज्ञात ही न होगा और उसकी कार्य करने की शक्ति भी विकसित न होगी। अतएव बालक की इच्छाओं को उसकी अवस्था के अनुकूल चरितार्थ होने देना शिक्षक का परम कर्तव्य है। संयम से जीवन सार्यक बनना है न कि हमन से। बालक में आत्म-नियमन की योग्यता पैदा करना शिक्षा का उद्देश्य है और यह उभी सफल हो सकता है जब बालक सक्रिय-संपन्न हो और उन शक्तियों का उपचित रूप से उपयोग करने का उसे अभ्यास हो।

इक्कीसवाँ परिच्छेद

भाषा और विचार विकास

भाषा ज्ञान की उपयोगिता—भाषा अपने भावों के प्रकाशित करने का प्रमुख साधन है। भाषा के द्वारा बालक समाज से अपना संपर्क स्थापित करता है। जबतक बालक में बोलने की शक्ति नहीं होती, तब तक उसकी आवश्यकताओं को मंजूर भी नहीं जान सकते हैं और न वह हमारे भावों को समझ सकता है। भाषा चिन्तन करने का भी मुख्य साधन है। बिना भाषा ज्ञान के कोई मनुष्य चिन्तन नहीं कर सकता। जैसे-जैसे बालक का भाषा का ज्ञान बढ़ता है और उसमें भाषा के द्वारा अपने आपको व्यक्त करने की शक्ति आती है वैसे-वैसे उसकी विचार करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। भाषा और विचार एक ही लक्ष्य के दो पहलू माने गए हैं। बिना भाषा ज्ञान के चिन्तन संभव नहीं और बिना विचार करने की इच्छा के भाषा ज्ञान की वृद्धि होना संभव नहीं।

देखा गया है कि बिन बालकों की बोलने की शक्ति बिजली अधिक होती है वे उतने ही अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसी भी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम को जानकर उसके विचार करने की शक्ति का पता लगाना जा सकता है। बिन देखों की

भाषा असंपन्न रहती है उनका ज्ञान भी असंपन्न रहता है जब हम किसी बालक का भाषा-ज्ञान बढ़ाते हैं तो हम उसे ब्रित्तन करने का और आत्मप्रकाशन का एक साधन देते हैं। मनुष्य की भाषा जितनी ही स्पष्ट होती है उसके विचार भी उतने ही स्पष्ट होते हैं।

भाषा विकास की अवस्थाएँ—भाषा विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित चार भागों में विभक्त किया जा सकता है:—

- (१) निरर्थक शब्द उच्चारण
- (२) एक-पदी वाक्य उच्चारण
- (३) कर्ता और क्रिया उच्चारण
- (४) सरल वाक्य का उच्चारण

बालक पहले-पहल ऐसे अनेक शब्दों का उच्चारण करता है जिनका अर्थ नहीं समझ सकता है। वह इन शब्दों से अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है। कभी-कभी वह इस कार्य में समर्थ होता है, पर अधिकतर उसकी भाषा को हम समझ नहीं पाते। पर बालक का इस प्रकार का प्रयास उसकी भाषा विकास के लिये अत्यंत आवश्यक है। बोलना प्रकाशक नहीं जाता। किसी भाषा के शब्द उच्चारण करने में शरीर के अनेक अवयवों से काम लेना पड़ता है। फेफड़े, गला, जीभ, ओठ और मस्तिष्क प्रत्येक शब्द के उच्चारण में काम करते हैं। इन सबके उचित सहयोग से ही सार्थक शब्द का उच्चारण होता है। निरर्थक शब्दों के उच्चारण करने से बालक अपने इन अवयवों को सहयोग से काम करने का अभ्यास करा लेता है। साथ ही साथ वह भाषा-ज्ञान की उपयोगिता भी समझ जाता है। जब बालक कोई निरर्थक शब्द

कहता है तब भी हमारा ध्यान वह अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस तरह वह जान लेता है कि उसे वहाँ का अनुकरण करके शीघ्र ही सार्यक शब्दों को सीख लेना चाहिए।

भाषा-ज्ञान की दूसरी अवस्था एक-पदी वाक्य उच्चारण की अवस्था है। जब बालक कुछ पदार्थों के नाम जान लेता है तो उनके संबंध में अपने अनेक प्रकार के भावों को प्रकाशित करने के लिये उन शब्दों को उच्चारण करता है। ये शब्द संज्ञा शब्द ही होते हैं। पर इन शब्दों को सामान्य संज्ञा शब्द मात्र न समझना चाहिये वे एक पूरे वाक्य के प्रतीक होते हैं। एक ही शब्द से बालक भिन्न-भिन्न भावों को प्रकाशित करता है।

मान लीजिए बालक भौं शब्द कहता है। भौं शब्द बालक इतने अर्थ में कह सकता है—भौं मुझे मूख लगता है, भौं दूधर झण्डो, भौं छपर देखो, भौं कुत्ता काट रहा है, भौं यह झिलौना कटा वो, आदि। बालक एक-पदी शब्द उच्चारण करने के साथ-साथ कुछ इशारे भी करता है। शब्दों और उन इशारों को मिलाकर ही बालक के वास्तविक भाव को समझा जा सकता है। जब बालक “भौं” कहकर भौं को पुताला चाहता है तो शब्द से भी इशारा करता है। इसी प्रकार वह कुत्ते का भी नाम पुकारकर हाथ का इशारा करता है।

एक-पदी वाक्य की अवस्था के पश्चात् बालक को क्रिया-शब्द का ज्ञान होता है। तीसरी अवस्था में बालक के वाक्यों में संज्ञा और क्रिया-पद रहते हैं। बालक “भौं भा” “रोटी का” आदि वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। जिन भावों को बालक अपने संकेतों से व्यक्त करता या वह अब उन्हें शब्दों से व्यक्त करने लगता है।

भाषा विकास की चौथी अवस्था में बालक की भाषा में विशेषण और अव्यय शब्द पाए जाते हैं। इनका भाषा में आ जाना बालक में अपने ज्ञान के संक्षेपण करने की शक्ति के आ जाने का बोधक है। विशेषण और क्रिया-विशेषण सूक्ष्म विचार कर सकने की शक्ति के उदय के सूचक हैं। अब बालक समन्वित इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है सो वह सरल वाक्य का भली प्रकार से उपयोग कर लेता है। अब धीरे-धीरे भाषा में अपने-प्रकार की लुब्धियों और जटिलता आने लगती है। सरल वाक्य के परभाव बालक संयुक्त और जटिल वाक्य काम में आने लगता है।

निरर्थक वाक्य उच्चारण की अवस्था साधारणतः ६ महीने तक रहती है, एक-पदी वाक्य की अवस्था ६ महीने से केवल सात तक तथा क्रिया और संज्ञा के वाक्य की अवस्था ११ वर्ष से २ वर्ष तक। इसके पश्चात् बालक सरल वाक्य का प्रयोग करने लगता है।

भाषा विकास के उपकरण—बालक का भाषा विकास सख्ती प्रोत्साहना तक होता ही जाता है। माता-पिता और शिक्षकों को भाषा विकास के नियमों को जानकर बालकों को अपनी भाषा के विकास में सचित सहायता देना चाहिए।

भाषा विकास के लिये पहली आवश्यकता बालक के इंद्रिय ज्ञान की वृद्धि है। जिस बालक का इंद्रिय ज्ञान जितना अधिक बढ़ रहा है उसको बोलने की इच्छा उतनी ही अधिक रहती है। इंद्रिय ज्ञान की वृद्धि होनेक अवस्थाओं को देखने, उन्हें हाथ में धरने और उनमें जोड़ जोड़ करने से बढ़ता है। अतएव

जो बालक जितना ही अधिक खंचका होता है और खेलना कूदना है वह भाषा-ज्ञान में दूसरे बालकों से जितना ही आगे रहता है। खेलने-कूदने वाले बालक को अपने ज्ञान को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। आवायकता आधिष्ठातृ की बननी है। अपने अनुभव को प्रकाशित करने के लिये बालक जितना कसक होता है वह तब शब्द सीखने में उतना ही सफल होता है।

बालक के विद्या सीखने का दूसरा साधन बड़ों और सम्बन्धित बालकों का अनुकरण है। बालक छन्दों के सीखने में अपने माता-पिता का अनुकरण तो करता ही है वह अपने भाइयों और संगी साथियों का भी अनुकरण करता है। भाषा के विषय में अपनी ही उमर के बालक से वह जितना सीखता है जोड़ व्यक्तियों से जितना नहीं सीखता। अपने साथियों से बोल-चाल करने में बालक अनायास भाषा सीख जाता है। इस तरह उसका शब्द भंडार बढ़ता है और वह उनका उचित प्रयोग करता भी सीख जाता है।

बालक जिस व्यक्ति को आदर भयभाषा प्रेम की दृष्टि से देखता है उसी से वह भाषा ज्ञान प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के प्रति बालक का आदर भयभाषा प्रेम का भाव नहीं रहता उसकी भाषा बालक कसती नहीं सीखता। अनुकरण का यह नियम है कि छोटे लोग ही बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं। अंगरेज लोग भारतवर्ष में बहुत दिनों तक रहकर भी इस देश की भाषा नहीं सीख पाये और हम धोखे ही पित्त जर्मनी भयभाषा प्रेम में रहकर उन देशों की भाषा सीख पाये हैं। यही नियम बालक के भाषा सीखने में लागू होता है। जिस शिक्षक को बालक आदर की दृष्टि से देखता है उसकी भाषा वह शीघ्रता से सीख लेता है।

भाषा-विकास का बीसरा साधन बालकों से प्रत्यक्ष करना है। इस प्रकार ज्ञान-रूपक रूप बालक को भाषा मिलती है। जितने प्रश्नों को बालक हमसे पूछता है उतने जवाब हमें वही सावधानी से देना चाहिए और फिर हमें भी उसकी देखी-सुनी बातों पर प्रश्न करना चाहिए। जो बालक इस प्रकार के प्रश्नोत्तर में जितना ही अधिक भाग लेता है उसके विचार करने ही अधिक स्पष्ट होते हैं और उसका भाषा ज्ञान बढ़ता ही अधिक बढ़ जाता है। भारतवर्ष की नई शिक्षा योजना के अनुसार बालकों से सावधानी करना बहुत आवश्यक समझा गया है। इससे बालकों के विचार विकास के साथ-साथ भाषा का ज्ञान भी बढ़ेगा। पुरानी शिक्षा पद्धति में बालक चुपचाप बैठता था और शिक्षक जो कुछ कहता था वह सुनता था। इस प्रकार की प्रणाली से बालक का न तो ज्ञान विकसित होता है और न उसमें बोलने की शक्ति ही आती है।

बालकों के भाषा विकास का चौथा साधन बालकों से संगोष्ठ, अभिनय और भाषण करना है। जो बालक जिसनी ही अधिक प्रशिक्षण से इन कलात्मक-प्रकाशन के कार्यों में भाग लेता है वह उतना ही अधिक अपना भाषा का ज्ञान बढ़ा लेता है। भाषा समाज के साथ अपनी संपर्क स्थापित करने का साधन है। जिस व्यक्ति का समाज से जितना अधिक संपर्क होता है उसका भाषा ज्ञान भी उतना ही अधिक होता है। मनुष्य की किसी भी प्रकार की योग्यता अभ्यास के द्वारा बढ़ती है। जिस बालक को समाज में भागकर गाने, अभिनय करने और व्याख्यान देने का शौक रहता है वह उतना ही अधिक भाषा के उपयोग करने में पटु होता है। बालकों को समाज में जब हम बोलने को तैयार करते हैं तो उनका कलात्मक-प्रकाशन का उत्साह बढ़ जाता है। इस प्रकार के प्रसाह

की वृद्धि से वे अपने आपको दूसरे के समक्ष प्रकाशित करने के योग्य बनाने लगते हैं। वे शब्दों का चुनाव भली प्रकार से करते हैं और इनका अर्थ समझने की चेष्टा करते हैं।

भाषा सीखने में पुस्तकें पढ़ना और गठित विचारों को अपनी भाषा में लिखना भी लाभकारी होता है। सभी शिक्षक अपने विषय में पुस्तकों का उपयोग करते हैं और अपने पढ़ाए विषय पर लेख लिखाते हैं। इस तरह चाहे जो विषय पढ़ाया जाय बालक ■ भाषा-ज्ञान बढ़ता है। प्रत्येक शिक्षक अपने विषय के अतिरिक्त भाषा का शिक्षक भी है। जबतक कोई शिक्षक अपने विषय संबंधी शब्दों का ठीक प्रयोग करना बालकों को नहीं सिखाता तब तक वह बालक को उस विषय का ठीक ज्ञान नहीं दे सकता। अतएव प्रत्येक शिक्षक को अपने कथन की भाषा तथा बालकों के द्वारा प्रयुक्त भाषा का सख्ते प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। भाषा का दीक्षापन विचार परिपाटी में दीक्षापन अथवा गोल-गोल से आता है।

भाषा शिक्षण विधि—अब कोई शिक्षक किसी बच्चे के बालकों की कोई पाठ पढ़ाता है तो उसे बालकों के मानसिक विकास की ध्यान रखना चाहिए। पुस्तकों के चुनाव में अधिकारी को यह सावधानी रखना चाहिए कि उनमें समुक्त शब्द अर्थात् अधिक सम्य बालक की सामान्य बोलचाल की भाषा में हों, अथवा वे ऐसे हों जिन्हें बालक साधारणतः प्रतिदिन सुनता है। बालकों की शब्दावली उनकी आयु के अनुसार बढ़ती जाती है। उनकी शब्दावली ■ उमर की होती है—एक यह जो उनकी संपूर्ण अधिकार में है और जिसे वे रोम-राम में करते हैं। यह उनकी प्रयोग शब्दावली है। दूसरी शब्दावली वह है जो बालक समझ सकता है पर जिसे प्रयोग में नहीं ला

सकता। यह उसकी समझ-शक्त्यावली है। प्रायः देखा जाता है कि हमारे देश में बालकों की पाठ्य-पुस्तकों में उनकी समझ-शक्ति पर कोई ध्यान ही नहीं रहता। पुस्तक लिखने वाले यहाँ अपने अनुभव को भूल जाते हैं। दूसरे सम्य देशों में प्रयोग द्वारा विभिन्न आयु के बालकों के काम-काज को ध्यान में रखकर उनकी समझ के भीतर वाले शब्दों की गणना की गई है। इनकी पाठ्य-पुस्तकों में अधिकतर वे ही शब्द काम में लाए जाते हैं जो उनकी समझ-शक्ति में होते हैं। इनका शब्द-भंडार धीरे-धीरे बढ़ाया जाता है।

शिक्षक को कक्षा में बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालकों का भाषा-ज्ञान परिमित होता है। और उनकी चिंतन शक्ति भी कम रहती है। बालकों की कल्पना शक्ति प्रबल होती है। अतएव बालकों से धीरे-धीरे सरल शब्दों में बोलना चाहिए जिससे जब बालक किसी शब्द को सुने तो तत्संबंधी कल्पना को अपने मन में ले आवे। पाठ पढ़ाते, कहानी कहते, याचका किसी दृश्य का वर्णन करते-समय शिक्षक को बीच-बीच में ठहर जाना चाहिए। इस समय वह बालकों से कुछ प्रश्न करे जिससे बालक-गण शब्द मात्र को ही महसूस न करते रहे, कही गई बात के भाव को भी समझें। किसी नए शब्द के पढ़ाते समय शिक्षक को बालकों के अनुभव को काम में लाना चाहिए। छोटे बालकों को शब्दों के पर्याय-वाची शब्द देकर पढ़ाना मनोवैज्ञानिक भूल है, उन्हें उदाहरण देकर ही नए शब्दों को पढ़ाना चाहिए और उन्हें अपनी भाषा में प्रयुक्त कराना चाहिए।

बोलना पढ़ना और लिखना भाषा-ज्ञान की कृति के तीन स्तंभ हैं। बोलना, पढ़ने के पहिले और पढ़ना लिखने के पहले

आता है। जीवन ■ इसका महत्त्व भी बसोचर इसी कम से है। मनुष्य वास्तव को वास्तवीय के द्वारा ■ बहुत सा ज्ञान दे देना चाहिए। सब समय बसकी शिक्षा में बससे वास्तवीय करने का ज्ञान रखना चाहिए। पढ़ना सिक्कने से पहिले कुछ करना चाहिए और बाक्यों की शिक्षा में सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव सिक्कने की अपेक्षा पढ़े अधिक और पढ़ने की अपेक्षा बोझे अधिक। जिन लोगों की अधिक सिक्कते रहना पड़ता है वे बोलकर विचार प्रकाश करने की क्षमता को ही खो देते हैं। बोलने में सिक्कने की अपेक्षा विचारों की गति चौगुनी होती है। बोलने में जिस स्वरवा और साध-बानी का आवश्यकता होती है सिक्कने में नहीं होती। सिक्कने से विचारों की स्पष्टता और कमबलता रहती है मनुष्य इन गुणों को प्राप्त करने के लिये बाक्यों को कुछ सिक्कते रहना आवश्यक है। पर इसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो विचार वास्तव ■ अधिकार में हैं वही को वास्तव धने ढंग से रखा समता है। विचारों की वृद्धि बोलचाल से और पढ़ने से होती है। अतएव जिन विचारों पर वास्तवों से लेक सिक्काप खाते हमपर वास्तवों से पहिले ही वास्तवीय में विचार प्रकाशित करने का अभ्यास करा लेना चाहिए। ऐसा गया है कि जब कोई लेखक बस विषय पर पुस्तक लिखता है जो वह कहा के वास्तवों को पढ़ाता है ■ बसकी पुस्तक बड़ी सुधीय होती है। कोई व्यक्ति यदि पहिले पढ़क सिक्ककर ही किसी व्यक्ति विषय पर अपने विचार प्रकाशित करे तो हम देखेंगे कि कभी बात करलता से दूसरों की समझ में नहीं आती। अतएव वास्तवों में बोलकर अपने विचारों को प्रकाशित करने का अभ्यास करना चाहिए।

विचार-विकास

भाषा-ज्ञान विचारों की वृद्धि का साधन है। भाषा साधन है और विचार साध्य। बिना भाषा के विचारों का विकसित होना संभव नहीं। जैसे जैसे बालकों में भाषा-ज्ञान की वृद्धि होती है उन्हें विचार करने की भी क्षमता अधिक जाती है। बालक के विचार-विकास की निम्नलिखित अवस्थाएँ मानी गई हैं:—

(१) वस्तु-ज्ञान

(२) घेरा-ज्ञान

(३) गुण-ज्ञान

(४) काल-ज्ञान

(५) संबंध-ज्ञान

एक-दो वर्ष का बालक कोई वस्तु देखता, उसे हाथ में लेता और तोड़ता-फोड़ता है। इसी प्रकार उसका वस्तु-ज्ञान बढ़ता है। वस्तु-ज्ञान का आधार बालक का इंद्रिय-ज्ञान है। इस समय बालक संज्ञा-वाची शब्द ही जानते हैं। जिस बालक को जिसकी अधिकतर इंचर-उंचर जाने और खेलने की सुविधाएँ रहती हैं उसका वस्तु-ज्ञान जल्द ही स्पष्ट होता है। यदि इस अवस्था वाले बालक के प्रश्नों को देखा जाय तो हम उसे विभिन्न वस्तुओं के नाम मात्र जानने के लिये उत्सुक पायेंगे। बालक अपनी जंगली किमी नहीं वस्तु की ओर भ्रमण है। वह खानेला खाकर और पहनने वाला पहनने के काम भाग को जानकर भाग चुकता हो जाता है।

इस अवस्था के बालक को वेद के ज्ञान के योग्य बालकों को कम में माने जाते हैं। 'बिहट' 'सीतर' 'यही' 'कहाँ' 'कहाँ' शब्द अथवा कसकी भाषा में लिखते समझे हैं। यह वह ज्ञान

है कि कुछ परार्थ दूर हैं और कुछ पास हैं। दूर के परार्थों तक पहुँचने में उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, समीप के परार्थों को वह सरलता से प्राप्त कर लेता है। जो वाक्क जितना ही अधिक दूर-दूर जाता है उसका देश-ज्ञान उतना ही स्पष्ट हो जाता है।

देश-ज्ञान के परचात् गुण-ज्ञान का विकास होता है। गुण-ज्ञान में चार प्रकार के ज्ञान प्रमुख हैं—आकार, आकृति, रंग और संख्या। पहले वाक्क को बड़े और छोटे का ज्ञान होता है। यही ज्ञान पीछे अधिक और कम के ज्ञान में परिणत हो जाता है। बड़े जानवर को देखकर वाक्क डरता है। इस तरह उसकी आत्म-रक्षा की प्रकृति उसे परार्थों के आकार पहिचानने को बाध्य करती है। फिर वाक्क सब वस्तुएँ अधिक लेना चाहता है। सोचे से उसे संतोष नहीं होता। वह अपने अधिक के भाव को शब्द ब्रह्माकर बताता है।

वाक्क को आकार-ज्ञान के परचात् आकृति का ज्ञान होता है। वह गोल और चौकोर वस्तु में भेद करना सीख जाता है। किंतु वह पहले “गोल” और “चौकोर” नामों को नहीं जानता। जब वह इस नामों को जान लेता है तब उसका ज्ञान पक्का हो जाता है। वाक्कों के छिपे आकृति पहिचानने के अनेक सज्ज वेदक सांख्यिकी ने बनाए हैं। इन लेखों के द्वारा वाक्क विभिन्न प्रकार की आकृतियों के भेद समझ जाता है।

वाक्क को रंग का ज्ञान एक साक्ष की अवस्था से ही होने लगता है। वह बिना रंग के सिंघोने के बड़े बड़े बटखीले रंग के सिंघोने को पहिचान करता है। वह लाल, पीले नीले रंग के फूलों को पहिचानता है पर वह इन रंगों के नाम नहीं जानता। तीन वर्ष की अवस्था के पूर्व वाक्क को रंगों के नाम नहीं आते।

रंगों का ज्ञान कराने के लिये बालक को बगोचे में घुमाना और विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ दिखाना आवश्यक है। छोटी बहोदय ने अपनी शिक्षा-पद्धति में बालकों को रंगों का ज्ञान कराने के लिये विशेष प्रकार के खेलों का आबिष्कार किया है।

संख्या-ज्ञान सबसे अधिक ज्ञान है। चार वर्ष की आयु तक के बालक को वास्तविक संख्या-ज्ञान नहीं होता है। एक और दो का ज्ञान तो तीन साल से ही बालक को हो जाता है पर तीन का ज्ञान चार वर्ष की अवस्था में होता है। चार वर्ष की अवस्था के बालक अङ्कगण के रूप में दस तक गिनती कह ले सकता है पर दस वस्तुओं को नहीं गिन सकता है। यदि बालक की अँगुलियों को गिनकर पाँच अँगुली बता दें और उससे पूछें कि तुम्हारे हाथ में कितनी अँगुलियाँ हैं तो वह पाँच अँगुलियाँ कह देगा। पर यदि फिर हल अपने हाथ को अँगुलियों को उसे दिखाकर पूछें कि मेरे हाथ में कितनी अँगुलियाँ हैं तो वह नहीं बता सकेगा। इससे यह स्पष्ट है कि बालकों को चार वर्ष की अवस्था तक संख्या का वास्तविक ज्ञान नहीं होता।

गुण-ज्ञान के परभाव बालक को काल-ज्ञान होता है। पाँच वर्ष तक का बालक दिनों के नाम जान लेता है, पर उसे इन दिनों के काल का ज्ञान नहीं होता है। पहले बालक को नवमीक के काल का ज्ञान होता है और जैसे जैसे उसका घटनाओं का ज्ञान बढ़ता है उसका काल ज्ञान भी बढ़ता जाता है।

काल के साथ साथ बालकों में वस्तुओं के भेदों के अन्तर्गत का ज्ञान होता है। वेस और काल का ज्ञान कार्य-कारण भाव के विकसित होने के लिये आवश्यक है। कारण-कार्य का भाव या जाने पर बालक पहले और बाद की घटनाओं में संबंध स्थापित करने लगता है। छह वर्ष की अवस्था में बालक

बालक के श्रुतियों में "कहाँ", "कहाँ" और "कैसे" के अतिरिक्त "क्यों" वाले प्रश्न भी पार जाते हैं ।

संबंध-ज्ञान ■ ज्ञाते पर बालक अपने विचारों को कमबख्त करने लगता है ।

विचारों के प्रकार — बालक ■ विचार दो प्रकार के होते हैं एक स्थूल और दूसरे सूक्ष्म । बालक के स्थूल विचार पदार्थों के आकार और आकृति से संबंध होते हैं तथा सूक्ष्म विचारों के गुण ज्ञान और संबंध ज्ञान की परिपक्वता पाई जाती है । स्थूल विचारों की व्यक्तिवाचक ■ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएँ ही रहती हैं । किंतु सूक्ष्म विचारों में भाववाचक संज्ञाएँ भी आवश्यक होती हैं क्योंकि स्थूल विचारों में वस्तुओं के नामों की अधिकता रहती है और सूक्ष्म विचारों में उन प्रत्ययों की अधिकता रहती है जिनसे वस्तुओं के गुण और परस्पर संबंध का बोध होता है ।

इस प्रकार बालकों के विचार-विकास में पहले व्यक्तिवाची फिर जातिवाची और भाववाची शब्दों की वृद्धि होती है । व्यक्ति का ज्ञान इंद्रियों की संवेदना मात्र से हो जाता है । जाति के ज्ञान के लिये बालक को इसी प्रकार की अनेक वस्तुओं को जानना पड़ेगा उनके गुणों की नुकना करना आवश्यक है । भाव के ज्ञान के लिये शतछे की अधिक मानसिक परिश्रम की आवश्यकता होती है अर्थात् वस्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर कतक विश्लेषण करके जब बालक एक ही प्रकार के गुणों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करता है तब उसे भावों अर्थात् सूक्ष्म प्रत्ययों का ज्ञान होता है — "सफाई" "गुराई" आदि भावों के ज्ञान के लिये बालकों में एक ओर भावार्थ-विकास और दूसरी ओर अनुभव की वृद्धि और बुद्धि-विकास की आवश्यकता होती है । बालक की

बुद्धि के गुण जन्मजात होते हैं। हम उसका अनुभव और भाषा-
ज्ञान बन सकते हैं। हम उससे अनेक प्रकार के प्रश्न करके उसे
अपनी बुद्धि की काम में खाने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं।

शिक्षा द्वारा विकास—बालकों की शिक्षा मुख्य
ध्येय उनकी विचार करने की शक्ति को विकसित करना है।
शिक्षा के द्वारा विचार-विकास दो प्रकार से किया जा सकता
है। एक तो बालक का अनुभव बढ़ाकर और दूसरे उसे अपनी
बुद्धि की काम में खाने के लिये प्रोत्साहित करके। बालक का
अनुभव उसे अनेक वस्तुएँ दिखाने से बढ़ाया जा सकता है।
इसके लिये देखाटन बड़ा लाभकारी है। समय समय पर
बालकों को बाहर ले जाकर अनेक वस्तुएँ दिखानी चाहिए।
पुस्तक पढ़ने से भी बालकों का अनुभव बढ़ता है और अनेक
पूर्व अनुभव की समझने में सहायता मिलती है।

पर विचार-विकास का मूल साधन बौद्धिक है। इसके प्रति
बालकों को प्रोत्साहित करने के लिये उनकी उत्सुकता, रचना-
त्मक प्रवृत्ति और खेल की प्रवृत्ति से सहायता लेना आवश्यक है।
बालक से इस प्रकार के अनेक प्रश्न पूछे जायें जिससे उसकी
उत्सुकता बढ़े। साथ ही उसके प्रश्नों का उत्तर हमें बड़ी सावधानी
से देना चाहिए।

अपने प्रश्न अपने आप हल करने के लिये हम बालक को
बितना ही प्रोत्साहित करते हैं उसके विचार-विकास में हम
उतना ही अधिक सहायता देते हैं। आधुनिक काल में ऐसे अनेक
शिक्षा-विधियों का अन्वेषण हुआ है जिनके द्वारा बालक की
स्वतंत्रतापूर्वक सोचने की शक्ति बढ़ती है। शिक्षक को ये विधियाँ
जानना आवश्यक है। पाठ्य विषय चाहे जो हो हमें सदैव यह
देखना चाहिए कि बालक हमारी बनाई अपनी पुस्तक की बातों

को रट होता है जबका ऊपर चिन्तन करता है। बहुत से बालक रटकर परीक्षा में अधिक अंक पा लेते हैं। ऐसे बालकों की स्वतंत्रतापूर्वक सोचने की शक्ति कुंठित हो जाती है। उनमें किसी प्रकार का आत्म-विश्वास नहीं रहता है। यही कारण है कि परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी संसार का अपना उपयोगी काम नहीं करते जिसका पुत्रों को कम पढ़ने वाले और बाल-समाज में अधिक हेजमेन्ट से रहने वाले विद्यार्थी करते हैं। इसी शिष्टा का म्येय बालक को केवल मोर्ची-पंक्ति बनाना न होना चाहिए। जीवन-संग्राम में बड़ी बालक सफल होता है जिसमें आत्म-विश्वास और स्वतंत्रतापूर्वक सोचने की शक्ति होती है। अधिक पुस्तकें पढ़ने और शिक्षक पर अधिक निर्भर रहने से बालक की स्वतंत्रतापूर्वक सोचने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इससे हमें बालक को बचाना चाहिए।

बाईसवीं परिच्छेद

बुद्धि माप

बुद्धिमापक परीक्षा की उपयोगिता—बालकों में अनेक प्रकार के जन्मजात वैयक्तिक भेद होते हैं। इन भेदों में से बुद्धि का भेद बड़े महत्त्व का है। बालकों की बुद्धि को बचपन से ही खान लेना, उन्हें सुशिक्षित करने के लिये बड़ा आवश्यक है। आधुनिक मनोविज्ञान ने बालकों की बुद्धि मापने के लिये कई प्रकार की परीक्षाओं का अन्वेषण किया है। इन परीक्षाओं का महत्त्व दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। पश्चिम में तो इनका उपयोग सभी सभ्य देशों में होता है। भारतवर्ष में भी अब इनका प्रचार बढ़ रहा है।

बालक की बुद्धि को जानकर हम उसे उसके योग्य पाठशाला में भरती कर सकते हैं। कुछ बालक बड़े प्रतिभाशाली, कुछ मंद बुद्धि के और कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं। सामान्य बुद्धिवालों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाता, मंद बुद्धिवालों को उनके उपयुक्त स्कूलों में भेजना, और प्रतिभावान बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देना, उनके मानसिक विकास के लिये आवश्यक है। स्कूल को एक ही कक्षा में विभिन्न योग्यता के

वास्तव रहते हैं। स्कूल का दिया हुआ काम कुछ बालक बोझे ही परिश्रम से कर लेते हैं और कुछ अधिक परिश्रम करके भी उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। जो बालक बोझे से परिश्रम से अपना काम पूरा कर लेते हैं, उन्हें बुद्धि संबंधी पर्याप्त परिश्रम करने के लिये और कोई कार्य नहीं मिलता। फिर ये बालक शैलता में अपनी शक्तियों को खर्च करने लगते हैं। जब तक प्रत्येक बालक को उसकी बुद्धि के अनुसार काम नहीं दिया जाता तब तक हम यह नहीं जान सकते हैं कि प्रत्येक बालक ठीक से अपनी बुद्धि को काम में लाता है अथवा नहीं। स्कूल में होने वाली परीक्षाएँ इसमें काम नहीं देती। इन परीक्षाओं में बालक जो भंक पाते हैं वे यह नहीं प्रकट करते की प्रत्येक बालक अपनी योग्यता को पूरी तरह से काम में लाता है अथवा नहीं। कुछ बालक अधिक परिश्रम करके और कुछ बोझा परिश्रम करके समान अंक पाते हैं। पर बालक में जिस बालक की बुद्धि अथवा योग्यता जितनी अधिक हो उसे उतने अधिक अंक प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि के अनुपात के अनुसार अंक मिलने पर ही हम समझ सकते हैं कि बालक अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रहा है अथवा नहीं।

बालकों की बुद्धि माप करके यह जाना जा सकता है कि कोई बालक अपने बौद्धिक विकास में पिछड़ रहा है अथवा नहीं। सांख्यिक मंशरी और पर के बालावरण के कारण अनेक बालकों की बुद्धि का विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। समय पर इन बालकों को काम देने से हम बालकों की बुद्धि के विकास में होने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। ऐसा जाना है कि जब पिछड़नेवाले बालक का सांख्यिक अंतरांतर मिटा दिया जाता है तब उसका बौद्धिक विकास अच्छी प्रकार से होने लगता है।

बालकों की बुद्धि को भली भाँति जाँच करके उन्हें उही काम में लगाया जा सकता है जिसके वे योग्य हों। कुछ बालकों में हाथ के काम करने की अधिक योग्यता होती है और कुछ में सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने की। अतएव विभिन्न प्रकार के बालकों को अपनी योग्यता के अनुसार काम दिया जाना आवश्यक है। जिस बालक में जिस प्रकार की जन्मजात विरोध योग्यता है उसे वही प्रकार का काम देना उचित है जिससे उसकी योग्यता और भी विकसित हो और वह अपने आपको संसार का उपयोगी नागरिक बना सके। साहित्य-त्रिष को इंजीनियरिंग की शिक्षा देना और इंजीनियर होने वाले बालक को साहित्य की शिक्षा देना उसकी योग्यता का दुरुपयोग करना है।

बुद्धि-माप की पुरानी और नई रीतियाँ—बालकों की बुद्धि की जाँच शिक्षक गण सदा करते चले आए हैं। शिक्षा का कार्य बालकों की योग्यता को जाने बिना नहीं हो सकता। बालकों की समस्त संभव वर धीरे-धीरे खोजी जाती है। इससे उनकी योग्यता का पता चलता है। बालकों का प्रति दिन का काम देखकर और उनसे बातचीत करके भी उनकी योग्यता का पता लगाया जाता है। इस प्रकार शिक्षक अपनी कक्षा के बालकों की योग्यता के विषय में ज्ञान रखता है। यदि शिक्षक को वह ज्ञान न हो तो वह शिक्षा का कार्य ठीक से कर ही नहीं सकता। जब शिक्षक कक्षा ■ बालकों से कोई प्रश्न करता है तो वह जानता है कि कौन कौन बालक उस प्रश्न का उत्तर ठीक से दे सकते हैं। वह कोई प्रश्न पहले कमजोर बालकों से पूछता है पीछे होशियार बालकों से, जिसमें कक्षा के सभी बालकों का ध्यान पकड़ में रहे और सबको उससे लाभ हो।

बुद्धि की जाँच करने की पुरानी रीतियाँ अपनी निरर्थक नहीं हैं

कि उनसे हम बालक की बुद्धि का ठीक तरह से पता लग सकें । मासिक या वार्षिक परीक्षाओं द्वारा बालक की जन्मजात बुद्धि का पता ठीक से नहीं लगता । साधारण बुद्धि का बालक भी अधिक परिश्रम करके अपने ही अंक प्राप्त कर सकता है जितना प्रतिभा-वान्न पाता है । अतएव इन परीक्षाओं से यह नहीं जाना जा सकता कि बालक परिश्रम के कारण अच्छे अंक पा रहा है अथवा बुद्धि के कारण । इसके अतिरिक्त शिक्षकों की राय भी उनको व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करती है अर्थात् किसी तरह किन्तु बुद्धिमान बालक को शिक्षक मंजु बुद्धि का समझ सकता है और किसी सुशील किन्तु साधारण बुद्धिवाले बालक को प्रतिभावान्न । जिस बालक पर शिक्षक की क्रुपा होती है वह परिश्रम भी अधिक करने लगता है, अतएव इस रीति से बालक की वास्तविक बुद्धि का ठीक-ठोक पता लगाना कठिन है ।

आधुनिक बुद्धिमापक परीक्षाएँ ■■■ दोनों से मुक्त हैं । इन परीक्षाओं का उद्देश्य बालकों को पढ़ाई की या उनके परिश्रम की जाँच करना नहीं होता प्रत्युत इनसे उनकी जन्मजात बुद्धि के भेद पहिचाने जाते हैं । इन परीक्षाओं के प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्येक बुद्धिमान् बालक किसी विशेष अवस्था में ठीक से हल कर सके । इन परीक्षाओं के प्रश्न बालकों की पढ़ाई की सही वरन् सामान्य अनुमति की ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ।

बालकों की बुद्धिमापक परीक्षाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं । एक में लिखित प्रश्न और उनके उत्तर होते हैं और दूसरे में कुछ काम करना पड़ता है । पड़े लिखे बालकों की बुद्धि की जाँच पहले प्रकार की परीक्षा-विधि से भ्रम भँति होती है और अग्रे बालकों की परीक्षा दूसरे प्रकार की रीति से ।

बिने महाशय की परीक्षा-विधि

आधुनिक बुद्धि-मापक परीक्षा-विधि के आविष्कारक फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक डाक्टर अल्फ्रेड बिने महाशय थे। उन्हें पेरिस में पढ़नेवाले बालकों में मंद बुद्धि के बालकों का पता लगाना था। अल्फ्रेड बिने महाशय ने विभिन्न अवस्था के बालकों के लिये गौण प्रश्न बनाए। इन प्रश्नों की कठिनाई उन बालकों की अवस्था के अनुसार थी। इन प्रश्नों के चुनने में यह ध्यान रखा गया था कि उन्हें मौखिक बालक हल कर सकें। इसे ठीक-ठीक जालने के लिये वे प्रश्न हजारों बालकों को दिए गए। जो प्रश्न ७५ प्रतिशत किसी विरोध अवस्था के बालक हल कर सकें उसे उस अवस्था के बालक के उपयुक्त समझा गया।

इसी प्रकार तीन वर्ष की अवस्था से लेकर सोलह वर्ष की अवस्था के बालकों के लिये प्रश्न बनाए गए। जो बालक अपनी अवस्था के सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे देता था उसे सामान्य बालक समझा जाता था और यदि वह अपनी अवस्था के प्रश्नों का ठीक उत्तर नहीं दे पाता था तो उसे मंद बुद्धि समझा जाता था। फिर उसे एक वर्ष कम अवस्था के बालकों वाले प्रश्न दिए जाते थे। यदि वह इन प्रश्नों को ठीक तरह से कर लेता था तो उसे बुद्धि में एक वर्ष पिछड़ा हुआ बालक समझा जाता था। जो बालक अपनी अवस्था के सभी प्रश्नों को हलकर लेता था और एक या दो साक्ष आगे के प्रश्न भी कर लेता था उसे अपनी ही सीमा बुद्धि का बालक माना जाता था।

विखिबम स्टर्न महाशय ने अल्फ्रेड बिने के बुद्धिमाप के परीक्षापत्र के चुनने में एक मौखिक सुधार कर दिया। किसी बालक की बुद्धि की परीक्षा के फल को अब सामान्य बुद्धि अवस्था एक या

तो साल पिछड़ी अवस्था आने लगे न कहकर उसे बुद्धि-उपलब्धि के रूप में प्रकाशित किया जाता है। वह बुद्धि-उपलब्धि बालक की मानसिक और वास्तविक आयु का अनुपात दर्शाता है। बालक की आयु उसनी मानी जाती है जिसको आयु के प्रश्नों को वह हल कर सकता है और वास्तविक आयु जन्म तिथि से आनी जाती है। मान लीजिए कोई बालक ५ वर्ष का है और वह पाँच वर्ष के बालकों के सिये बने सभी प्रश्नों को हल कर लेता है पर आगे की आयु के बालकों के प्रश्नों को हल नहीं कर सकता तो उसकी मानसिक उपलब्धि निम्नलिखित रीति से निकाली जायगी

$$\text{बुद्धि-उपलब्धि} = \frac{\text{मानसिक आयु}}{\text{वास्तविक आयु}} = \frac{5}{5} = 1.$$

यहाँ १ अंक सामान्य बुद्धि को दर्शाता है। एक से कम न्यून बुद्धि को और १ से अधिक प्रखर बुद्धि को दर्शाता है। इस अंक में १०० का गुणा कर दिया जाता है इस प्रकार १०० सामान्य बुद्धि का सूचक अंक है। इससे नीचे के अंक न्यून बुद्धि के सूचक हैं।

मान लीजिए उपर्युक्त पाँच वर्ष का बालक अपनी आयु के बालकों के प्रश्न को नहीं कर पाता पर ४ वर्ष के बालकों के प्रश्न को कर लेता है तो उसकी बुद्धि-उपलब्धि निम्नलिखित होगी—

$$\begin{aligned} \text{बुद्धि-उपलब्धि} &= \frac{\text{मानसिक आयु}}{\text{वास्तविक आयु}} \times 100 \\ &= \frac{4}{5} \times 100 = 80. \end{aligned}$$

उक्त बालक की बुद्धि उपलब्धि ८० हुई। इसी प्रकार जिस बालक की मानसिक आयु १२ है और वास्तविक आयु १० है उसकी बुद्धि उपलब्धि $\frac{12}{10} \times 100 =$ अर्थात् १२० होगी।

बुद्धि की शीघ्र के अनुसार पाई गई विभिन्न बुद्धि-व्यवस्थाओं के मापकों का निम्नलिखित रीति से विश्लेषण किया गया है।

प्रकार	बुद्धि-व्यवस्था
(१) प्रतिभावान	१४० और उससे ऊपर
(२) प्रखर बुद्धि	१२० से १४० तक
(३) तीव्र बुद्धि	११० से १२० तक
(४) सामान्य बुद्धि	९० से ११० तक
(५) मंद बुद्धि	८० से ९० तक
(६) निर्बल बुद्धि	७० से ८० तक
(७) मूर्ख	६० से ७० तक
(८) मूठ	२५ से ६० तक
(९) अंध	० से २५ तक

विने महाराज के भक्तों में हेर फेर करके तथा उनकी संख्या बढ़ा कर स्पेन महाराज ने इंग्लैंड के लिये परीक्षा-पत्र बनाए हैं। विभिन्न व्यवस्था के मापकों के लिये टरमेन महाराज के बनाए परीक्षा-पत्र नीचे दिए गए हैं।

टरमेन का बुद्धिमापक परीक्षा-पत्र

३ वर्ष के लिये

१—शरीर के अंगों की तरफ इशारा करके पूछना (शक्ति नाक, कान, आँख बताओ ?)

२—परिचित वस्तुओं के नाम पूछना (दीया, कढ़ी, चरखी आदि, वह क्या है ?)

३—किसी वस्तु को दिखाकर बच्चों की चीज वस्तुओं के नाम पूछना।

४—लिख-भेद पूछना (कुछ वस्तुओं की संख्या पूछना)।

१—नाम पूजना (तुम्हारा नाम क्या है ?)

२—अपने कड़े झः वा सात धर के वाक्य को अनुकरण के रूप में दुहरवाना (क्या रामू अच्छी अच्छी मिठाई खाया ?)

४ वर्ष के लिये

१—भिन्न-भिन्न कंबाइयों की तुलना करवाना (कौन बड़ा है ?)

२—आकृति की पहचान में भेद करवाना (एक वृत्त दिखाना और उसी आकृति को दूसरे चित्रों में ढूँढ़ना ?)

३—चार सिक्कों को गिनवाना

४—एक वर्ग की आकृति बनवाना ।

५—व्यावहारिक प्रश्नों को पूछना (जब तुम बड़े हो, क्या करोगे ? तुम भूखे हो ! तुम्हें ठंड लगी है ?)

६—चार अंकों को दुहरवाना (अनुकरण के रूप में,)

५ वर्ष के लिये

१—दो भारों की तुलना करवाना (१ और १५ ग्राम में कोन भारी है ?)

२—रंगों का नाम पूजना (४ काल-नाम, पीले, हरे नीले सेकर ।)

३—सौंदर्य की परख करवाना (३ जोड़े चेहरे, जिनमें से प्रत्येक में एक व्यवसृत हो और एक खूबसूरत—पूछना, कौन खूबसूरत है ?)

४—साधारण ६ वस्तुओं की परिभाषा पूजना (कुर्सी, बोरा, नुमिया आदि)

५—“ धैर्य का खेल ” करवाना (एक आमत कबड्डी जो वो विद्युकों से दिखाया गया हो ।)

६—तीस-पचासी की एक सात देकर ठीक से पूरा करवाना

(इसे ठेगुल पर रख दो, दरवाजा बंद कर दो, मेरे पास ये किलाने आओ ?)

६ वर्ष के लिये

१—दाएँ और बाएँ की पहिचान करवाना (अपना हाथों हाथ दिखाओ) और बाएँ कान दिखाओ

२—चित्रों में मिली हुई अथवा भूली हुई बातों को पूछना ।
बिना नाक का चेहरा अथवा बिना हाथ के मनुष्य का पूरा चित्र दिखाकर पूछना, इसमें क्या नहीं है ?)

३—१३ सिक्कों को गिनवाना

४—व्यावहारिक प्रश्न पूछना (कबूर भरसात हो रही हो और तुम्हें स्पर्श जाना हो तो क्या करोगे ।

५—बाछ सिक्कों का नाम पूछना

६—नकल के रूप में १६ से १८ सोंकों के वाक्य तुहरवाना ।

७ वर्ष के लिये

१—बैंगुलियों की संख्या पूछना (पहले एक हाथ में फितली जैंगुली है फिर दूसरे में और फिर दोनों में मिलाकर ।)

२—किसी चित्र को दिखाकर उसमें धिप्रित क्रियाओं अथवा कथों का विवरण पूछना ।

३—गोच कथों को तुहरवाना ।

४—एक सामूली गाँठ बँधवाना (नकल के रूप में ।)

५—पहले बेसी हुई वस्तु के भेदों को पूछना (मकली और सिक्की में, कपूर और मूँदे में, लकड़ी और शीशे में भेद ।

६—एक बहुभुज क्षेत्र की नकल करवाना ।

ऊपर हमने ७ वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये उपर्युक्त के अनेक बुद्धिमापक परीक्षा के प्रश्न दिए हैं । इसी प्रकार

विभिन्न आयु के बालकों के लिये दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षा-पत्र बनाए हैं (इस प्रकार के परीक्षा-पत्र भारतवर्ष में भी बन रहे हैं । राय बहादुर पंडित लालाशंकर भा, डाक्टर राइस, डाक्टर बी० बी० कामत महाशयों के प्रयास इस प्रसंग में सहेजनीय हैं ।

बुद्धि के प्रकार— बुद्धि-मापक परीक्षा-पत्र ■ प्रकार के होते हैं—एक वैयक्तिक और दूसरे सामूहिक । पहले प्रकार की परीक्षा में विभिन्न आयु के बालकों के लिये विभिन्न प्रश्न होते हैं । ये साधारणतः एक एक बालक को अलग अलग दिए जाते हैं । इस प्रकार की परीक्षा में बड़ा समय लगता है । पर बालक की परीक्षा अन्नी प्रकार से हो जाती है ।

सामूहिक परीक्षा कुछ से बालक एक ही साथ देते हैं । ये एक ही आयु के बालकों के लिये भी हो सकते हैं और भिन्न-भिन्न आयु के लिये भी ।

अन्यभिन्न आयु के बालकों को जब एक ही प्रश्न पत्र दिया जाता है तो उनसे बस परीक्षा में अपनी आयु के अनुसार कम अथवा ज्यादा अंक पाने की आशा की जाती है । जिस प्रकार “आयु माप दंड” के अनुसार बने परीक्षा-पत्र को पहले से ही प्रामाणिक बना लेना पड़ता है, उसी प्रकार “बिंदु माप दंड” को भी पहले से ही प्रामाणिक बना लेना होता है । “बिंदुमाप दंड” के परीक्षा-पत्र को प्रामाणिक बनाने के लिये यह आवश्यक है, कि विभिन्न आयु के कई हजार बालकों की परीक्षा भी साथ और विभिन्न आयु के बालकों के औसत अंक बरतक पायें । अथवा जो किसी विशेष अवस्था के बालक का औसत अंक हो उक्त उसे वही उस आयु की सामान्य बुद्धि का प्रमाण मानना चाहिए ।

■ माप-कोशिका किसी परीक्षा-पत्र में कुछ २०० अंक हैं ।

इनमें से १२० अंक १४ साल के औसत बालक के आते हैं और १९० हो १४ साल के सब बालकों के आते हैं जो हमें १९० को सामान्य बुद्धि के बालक का अंक जानना चाहिए अर्थात् जो बालक १२० अंक पाएगा उसे १०० बुद्धि-उपलब्धि का बालक समझा जायगा। यदि १४ वर्ष का कोई बालक इससे अधिक अंक पाता है तो उसकी बुद्धि-उपलब्धि अधिक मानी जायगी और यदि वह कम अंक पाता है तो कम।

इस प्रकार की सामूहिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने की चेष्टा भारत वर्ष में भी अंशतोपास सिंगरन ने की है। उनके परीक्षा-पत्र के कुछ प्रश्न पुरस्क के अंत में दिए हुए हैं। ये बिहुमाय रंक के आधार पर बनाए गए हैं। इस प्रकार के और भी परीक्षा-पत्रों की हमारे देश में आवश्यकता है।

तेईसवीं परिच्छेद

बालक के विकास की अवस्थायें

मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विकास की चार अवस्थायें सामी हैं—शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढावस्था। चारों अवस्थायों में बालक के शारीरिक गठन, सामाजिक स्थिति और व्यवहारों में इतना भेद होता है कि हम बालक को देखते ही यह निश्चय कर सकते हैं कि अमुक बालक किस अवस्था में है। इस विषय पर चित्त-विरलेषण विज्ञान ने विशेष प्रकाश डाला है। चारों अवस्थाओं में एक प्रमुख भेद यह है कि प्रत्येक में प्रेम का विषय भिन्न-भिन्न होता है। बालक की मूल प्रवृत्तियों प्रत्येक अवस्था में विशेष प्रकार से कार्य करती हैं। इसके भेद हमें ज्ञानता आवश्यक है जिससे हम बालक के जीवन-विकास में उचित सहायता दे सकें। इस परिच्छेद में प्रौढावस्था को छोड़ कर, जिससे पाठक परिचित है, शेष तीन अवस्थाओं के लक्षण दिखताए जायेंगे।

शैशवावस्था

शारीरिक या बानसिक इन्द्रि—पंच वा ज्ञः त्वे की आयु एक बालक की शैशवावस्था रहती है। बालक की इस

अवस्था में तीन वर्ष तक बड़ी सीखता से शारीरिक वा मानसिक वृद्धि होती है। इस के बाद छः वर्ष तक फिर उतना वेग नहीं रहता। इस काल में बालक की वृद्धि स्थिरता प्राप्त करती है। यदि किसी बालक की शारीरिक वृद्धि ही हम तीन साल तक देखें तो हमें यह प्रतीत होगा कि बालक एक साथ ही पहले से दुगुना बढ़ जाता है। इतनी शीघ्रता से वृद्धि होना पीछे संभव नहीं। पहले तीन साल में बालक अपने आस-पास के अनेक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है। अनेक वस्तुओं को तोड़-फोड़कर इनकी बनावट से परिचित होता है। उसे अपनी शक्ति का ज्ञान जिसका इस काल में होता है उसका दूसरे काल में नहीं होता। अपनी ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय को वह इसी समय काम में लगाना सीखता है। उसके स्नायुओं में परिपक्वता आती है। इसी काल में बालक चलना, बोलना, तथा लोगों को पहचानना सीखता है।

• **रचनात्मक प्रवृत्ति**—अनेकैज्ञानिकों का कथन है ■ बालक तीन और छः साल के बीच पहले के प्राप्त विषय रूप-रङ्ग को परिष्कृत करता है जिससे वह फिर अपने वेग के साथ कृतकित कर सके। रौशवाकस्या में बालक की तोड़ने-फोड़ने वा रचना की प्रवृत्ति बड़ी तीव्र होती है। अतएव बालक को इस प्रकार के शिक्षा देने चाहिए जिनसे वह अनेक प्रकार के पदार्थ बना सके। इस काल में बालक में सामाजिक भाव विकसित नहीं होता, अतएव बालक के प्रायः सभी खेल वैयक्तिक होते हैं।

• **भाषा विकास**—बालक की शब्दों के व्यवहारा की शक्ति परिमित होती है। पर हम उसकी इस काल की अवस्था-अवस्था वा भाषा सीखने की शक्ति से यह अनुमान लगा सकते हैं कि बालक प्रतिभाराही होगा या नहीं। यदि वृद्धि बालक

बालक देर में ब्यारह करना सोखता है। उसकी भाषा सीखने की शक्ति उसकी बुद्धि की सूचक है। जिस बालक में भाषा सीखने की शक्ति कम होती है उसकी बुद्धि का विकास कम जाता है। इससे भी यह निश्चित है कि शैशवावस्था में भाषा का सीखना सीखना अभिष्य में बालक के बुद्धिमान होने का सूचक है।

काम वा प्रेम-भावना—पितृपितृकेवक वैज्ञानिकों ने शिशु के प्रेम वा काम-भावना का भी अध्ययन किया है। उनके कथनानुसार यह काल आत्म-प्रेम का है। बालक अपने आप की क्रियाओं में ही इतना लगा रहता है कि उसके मन में दूसरे व्यक्ति से प्रेम करने की किये कोई स्थान ही नहीं रहता।

बाल्यावस्था

मानसिक वृद्धि—बाल्यावस्था १०५ वा छः वर्ष से बारह वर्ष तक रहती है। इस काल के प्रथम भाग में बालक बड़े बेटे के साथ वृद्धि करता है। यह वृद्धि दश वर्ष की आयु तक होती है। इसके उपरांत फिर वृद्धि को सुदृढ़ बनाने का काल जाता है। कहा जाता है कि दस वर्ष के बालक में एक निश्चित समानतापन आ जाता है। वह छः वर्ष के बालक के समान असहाय नहीं होता, न उसमें किशोर बालक जैसी स्वतंत्रता की भावना ही रहती। छः वर्ष के बालक और किशोर बालक, दोनों की ही संसार नवीनता और आश्चर्य से भरा दिखाई देता है; अतएव उन्हें सांसारिक व्यवहार में कठिनाइयाँ पड़ती हैं। ये कठिनाइयाँ दश वर्ष के बालक के सामने नहीं रहती। एक प्रकार से उसका जीवन प्रौढ़ जीवन है।

उत्सुकता—इस काल में बालक को बड़ी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वह प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को जानना चाहता है। जहाँ कहीं वह जाता है, उसे हजारों नई वस्तुएँ देखने की मिश्रती हैं और वे उसका ध्यान आकर्षित करती हैं। जिन बातों की ओर बालक लोगों का ध्यान साधारणतः नहीं आता उनकी ओर बालक का ध्यान आकर्षित होता है। अतएव बालक बालक लोगों से हजारों प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर देते देते वे प्रायः थक जाते हैं।

बालक इस काल में बहिर्मुख रहता है। उसका मन सदा बाहर की चीजों से आकर्षित होता है। अतएव उसको ज्ञानवृद्धि इस काल में पर्याप्त रूप में हो जाती है।

अनुकरण—इस काल में बालकों की अनुकरण की प्रवृत्ति बड़ी तीव्र होती है। इसी प्रवृत्ति के आधार पर वे संसार के अनेक व्यवहार सीखते हैं। बालक के इस काल के खेलों में अनुकरण की प्रधानता होती है। हम इस विषय को अनुकरण के परिच्छेद में भली भाँति समझ चुके हैं, अतएव इस विषय को दुहराना आवश्यक नहीं।

सामाजिक भावनाएँ—इस काल में बालक के जीवन में सामाजिक भावनाओं का बीजारोपण होता है। शैशवावस्था में बालक अपने आपमें जितना मग्न रहता है उतना बाल्यावस्था में नहीं रहता। यदि बालक शैशवावस्था में दूसरों का साथ बुँदबा है वह अपनी किसी इच्छापूर्ति के लिये ही ऐसा करता है। वह बड़ों का साथ अपने स्वार्थसाधन के लिये करता है। पर बाल्यकाल में बालक न तो बड़ों के पास रहना प्रसन्न करता है और न वह अपने स्वार्थ में इतना मग्न रहता है कि दूसरों का साथ अपनी किसी इच्छापूर्ति के लिये बुँदे। वह अपने ही भाँव

बालों बाइकों का साथ रहता है और उनके प्रेम के लिये अपना स्वार्थ सहज में त्याग देता है ।

बचक लोगों को यह भावना कभी चाहिए कि बाइक सदा कनके ऊपर ही निर्भर रहेगा तथा अपना सारा प्रेम उन्हें ही दे देगा । जब वह अपने साथियों का ध्यान पहले रखेगा । पर जाने पीने भर की जगह है, पर बाइक का सामाजिक जीवन घर के बाहर है ।

नैतिकता—बाइक के जीवन में इस काल में बाइकसमाज के निष्पक्ष पालन करने की प्रबल भावना रहती है । वह अपने समाज में प्रशंसित होने का पूरा प्रयत्न करता है । मजबूत उसके जीवन में इस काल में नैतिकता की नींव पड़ती है जो किशोरावस्था में बढ़ होती है ।

बाइक अपने दक के नियम पालन करने अथवा उससे प्रतीक्षा पाने के लिये कभी-कभी अनुचित कार्य भी करता है । यदि बाइक अपने शिक्षक से लूठ थोकरने पर अपने समाज का सम्मान नहीं खोता तो वह लूठ थोकरने से नहीं हिचकिचाता । शिक्षक जब किसी बाइक को अनुचित व्यवहार करते देखे तो उसे उस बाइक के समाज की खोज करनी चाहिए । यदि बाइक के समाज के भाँति शिक्षक के प्रति आदरपूर्ण हो जायें तो कदापि बाइक दुर्व्यवहार न करेगा । शिक्षक बाइकों के समाज की निम्न्य करा दे कि वह उनकी शत्रु नहीं है, वह उनकी सब प्रकार से सहायता करने के लिये उत्तर है । शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं बाइकों के इस बनाए जिसमें रहकर उनकी सामाजिक भावनाएँ भली भाँति बिचाव पा सकें । बेलबलों का एक इसी प्रकार का दक है । इसी तरह और भी दूसरे प्रकार के दक हैं । इस प्रकार के दक प्रत्येक में शिक्षक की सहायता देनी चाहिए ।

भाषा-ज्ञान—बालक का भाषा-ज्ञान इस काल में तेज के साथ बढ़ता है। बालक अपने साथियों से जितना बोलना-खासना सीखता है वतना बयलक खोगों से नहीं सीखता। इस काल में बालक अपनी मायु के बालकों के साथ अधिक समय व्यतीत करता है। उसे बाल्य-प्रकाशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह अपना भाषा-ज्ञान बढ़ाता और शब्दों के उचित प्रयोग सीखता है। इस काल में बालकों को कहानियाँ सुनाय और उनसे कहानियाँ पूछना भाषा-ज्ञान की दृष्टि के लिये बहुत आवश्यक है।

शिक्षाक्रम—बालक को इस काल में बनेक प्रकार के ऐसे काम करने को देना चाहिए जिनमें उसे अपनी इतर्द्रिष और कर्नेद्रिय दोनों से काम लेने की आवश्यकता पड़े। इस काल में बालक स्वभावतः चंचल होता है। इस चंचलता का समन न कर उसे बालक की शिक्षा के कार्य में लगाना चाहिए।

पर इस बात पर ध्यान रखा जाय कि किसी प्रकार का कार्य बालक से अधिक देर तक न कराया जाय। साथ चंदे से अधिक समय तक एक ही विषय कदापि न पढ़ाना चाहिए। हाँ, यदि किसी प्रकार के शारिरिक कार्य में बालक की विशेष रुचि हो तो उसमें उसे अधिक समय तक भी लगाया जा सकता है।

काम का प्रेम-भावना—बाल्यावस्था में बालक का जल-बाले उमर न रहकर बात पास्त के दूसरे व्यक्तियों के प्रति होता है। कयक महाराय के अनुसार बालकों का प्रेम आता-विष की ओर जाता है। एक बालिका पिता से प्रेम करती है और बालक माता से। पर धीरे-धीरे यह प्रेम अपने साथ खेलने वाले बालकों के प्रति हो जाता है। इस प्रेम के प्रकलन में ही बालक का बालक के जीवन का विकास है।

किशोरावस्था

बाल्यावस्था के उपरांत किशोरावस्था आती है। इसका समय १२ वर्ष से लेकर १८ वर्ष की आयु तक माना गया है। यह अवस्था मानव-जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है। जिस प्रकार श्रुतियों का राजा वसंत माना जाता है वसी प्रकार मनो-वैज्ञानिक किशोरावस्था को जीवन की सब अवस्थाओं का राजा मानते हैं। इस काल में बालक के शरीर और मन की विशेष प्रकार से वृद्धि होती है और उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान भी इसी काल में होता है। चरित्रगठन का प्रारंभ वास्तव में इसी काल में होता है। सामाजिक और नैतिक भावनाएँ तथा मेम की परिपक्वता इसी काल में होती है। इसलिये हमें इस अवस्था को भली भाँति जानना आवश्यक है। जिस मोर जीवन का प्रवाह इस काल में बह जाता है वह दिशा जीवन भर अपरिवर्तित रहती है। यहाँ अब हम किशोर बालक की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं पर विचार करेंगे।

शरीर-गठन—किशोरावस्था के लिये ही बालक की शारीरिक वृद्धि विशेष रूप से होती है। शरीर के अंग बढ़ होते हैं और बालक में अनेक प्रकार के शारीरिक परिभ्रम करने की योग्यता बढ़ती है। पचकी कर्मेन्द्रियों के ऊपर उसका पूरा अधिकार रहता है। उसका शरीर देखने में सुंदर होता है। वह अब अपने शरीर को सुंदर बनाने में रुचि भी रखता है। समाज में आते-समय वह जहाँ तक बन सकता है अपने को सँभालकर और सजाकर आता है। इस काल में मुलाक़ति से बड़ी पुष्ट के भेद प्रवर्तित होने लगते हैं। बालक की वस्त्रों में भी ये भेद स्पष्ट हो जाते हैं। लड़की की बोझी में भिसेद कोमलता का आती है।

और कपड़े की धाखी में कुछ कठोरता और कर्करापन आने लगता है।

कल्पना—किशोर बालक का जीवन कल्पनामय होता है।

इस काल की कल्पनाएँ बालक के अनेक प्रकार के संवेगों से उत्पन्न होने के कारण बड़ी सजीव होती हैं। कोई कोई बालक अपनी कल्पना के सामने वास्तविक संसार को भूल जाते हैं। जो कभी उसे वास्तविक संसार में प्रतीत होती है उसे वह अपनी कल्पनाओं से पूर्ण कर लेता है। कल्पना का जादू दुर्बल को सबल, रंक को राजा और निर्धन को धनी बना देता है। प्रत्येक किशोर बालक एक कवि होता है और निरुपेक्ष प्रकार कवि वास्तविकता के प्रतिबंधों को नहीं मानता उसी प्रकार किशोर बालक भी वास्तविकता को अवहेलना करता है।

किशोर बालक का हृदय क्लृप्त नहीं रहता। उसमें इतनी लक्ष्मिता होती है कि वह अपने प्रेमी के लिये सब कुछ समर्पण करने को तैयार रहता है। जो स्वार्थत्याग इस काल में हो सकता है वह पीछे नहीं होता। बालक इस समय आपसी अगत में रहता है जिसका प्रत्येक निवासी देवता है। यह जानता है कि उस प्रकार उसका हृदय स्वच्छ और निःस्वार्थ है उसी प्रकार संसार के सभी मनुष्यों का है।

इस प्रकार की कल्पना में रहने के कारण किशोरे ही बालक अपना भावी जीवन दुःखमय बना लेते हैं। कल्पना का होना जीवन-विकास के लिये अति आवश्यक है। पर जब उसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो मनुष्य के जीवन को दुःखमय बना देती है। किशोरे ही कवियों का जीवन इसलिये दुःखमय रहा कि वे अपने भाव को वास्तविकता के नीरस संसार में सुलने न सके। कल्पना के बाहर जाते ही उन्हें निरुपेक्ष करने वाले दृश्य दिखाई पड़े। प्रसिद्ध कवि शैली का जीवन इसी लिये

हुन्नी हुना कि संसार से उन्हें बह बाहरी प्रेम न मिला जिसकी प्रतीति उन्होंने अपनी कल्पना में बनाई थी।

अभिभावकों और शिक्षकों का कर्तव्य है कि किशोर बालक को सदा कल्पना में ही विचरण क करने दें। उसे वास्तविकता से परिचित कराएँ। खेल, कूद, धूमने आदि के व्यवसर बालकों को पर्याप्त मिलाने चाहिए। तैरना, रीढ़ना, घोड़े की सवारी करना, कसरत करना आदि बहुत लाभदायक है।

बालचर-शिक्षा और भ्रमण इस समस्या के लिये उत्कृष्ट साधन-रूपक हैं। बालचर-शिक्षा द्वारा बालकों का सांसारिक ज्ञान बढ़ाया जा सकता है। उन्हें कल्पना के जगत् से निकलकर वास्तविकता में लाया जाता है। बालक को जो क्षति स्मोराण्ड में व्यर्थ लार्च होता है उसे समाजोपयोगी कार्यों में लगाना चाहिए। इसके द्वारा बालक की व्यवहार-रूपक कल्पना की वृद्धि होती है।

विचरण की प्रवृत्ति—किशोर बालकों में बाहर घूमने की प्रवृत्ति बड़ी तीव्र होती है। यह प्रवृत्ति काल्पनिक जगत् में विचरण करने का बाह्यरूप है। स्टेनले हार्न महाशय इस विषय में लिखते हैं ■ किशोरावस्था के प्रारंभ में भ्रमण की प्रवृत्ति आम होती है। जीवन के वसंत में चंचलता का साम्राज्य का पन्ना है। घर संकुचित और क्वाल गरीब होते लगता है और उसमें रहना असह्य हो जाता है। बालक किसी भी भ्रमण करने-वाले व्यक्ति को देखकर घर से भाग निकलना चाहता है। स्कूलों के छात्रावस्था कार्यक्रम से उत्पन्न सब उल्लेख है और उसे नया संसार देखने के लिये तीव्र विपत्ता होती है।

यदि हम बालक की इस प्रवृत्ति की व्यवस्था कर दें तो उत्तम परिणाम बालक के जीवन विकास के लिये मिला जायें

होगा। शासक की प्रवृत्ति व्यापार बनने की होती है। हम देखते हैं कि कई व्यक्ति अपने जीवन का पेशा ही घूमना बना लेते हैं, उन्हें एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता। यह किशोरवस्था की घूमने प्रवृत्ति के दमन का दुष्परिणाम है।

इस काल की शिक्षा का एक मुख्य अंग वेष्टावन होना चाहिए। प्राचीन भारतीय शिक्षाप्रणालि में इसे प्रमुख स्थान दिया गया था। जब रामचंद्र जी सोलह वर्ष की अवस्था के हुए तो वे इस देश के भिन्न भिन्न प्रांतों में तीर्थ यात्रा करने गए। इस तीर्थ-यात्रा के फलस्वरूप जो फलका विचार-विकास हुआ उसीका परिणाम बौद्धादिशिव रामायण है।

यूरोप में काक महाराज ने भी देसावन की उपयोगिता बताई है। जर्मन इटली और इंग्लैंड के शासक तो स्काउटिंग के लिये अनेक स्थानों में जाते हैं। शिक्षक किसी किसी समय इन शासकों के साथ रहते हैं और उन्हें इतिहास, भूगोल, इत्यादि विषयों का ज्ञान रखते में देते जाते हैं। भारतवर्ष के शासक नक़्शे से ही भूगोल पढ़ते हैं, वास्तविक दुनियाँ से परिचित ही नहीं होते। वास्तविक भूगोल-ज्ञान प्राप्त करने के लिये शासकों को स्वयं अनेक स्थानों पर जाना चाहिए और जो स्थान वे देखें उनके मन्त्रों बनाकर फलका वर्णन किलना चाहिए।

सामाजिक भावनाओं का विकास—इस काल में शासक की सामाजिक भावनाएँ होनी हैं उसमें आत्मोन्नति और आत्मप्रतिष्ठा की भावनाएँ आने लगती हैं। शासक समाज द्वारा अपनी स्तुति के लिये बहुत प्रसन्न रहता है और अपने बंधुओं की प्रशंसा प्राप्त करने के लिये अखंडतक कार्य करने को तैयार हो जाता है। देशभक्ति की भावना इसी समय जागृत होती है। अपने देश के लिये शासक अपना सर्वस्व त्याग करने के लिये

सँभार रहता है। देशभक्ति समाज-भावना का एक रूप है। यदि बालक स्वार्थ और स्वार्थ वातावरण में रखा जाय तो वह स्वभावः ही देशभक्त होगा। वास्तव में देशभक्ति आत्म-प्रकाशन और यस प्राप्त करने का एक मार्ग है। अतएव किसी बालक के हृदय में देशभक्ति सहज में ही प्रकाशित होती है। शिक्षकों का कर्तव्य है कि इस स्वाधी भाव को दृढ़ करने का प्रयत्न करें। बालकों को ऐसे अनेक प्रकार के कार्यों में लगाईं जिनसे उनका समाज-सेवा का भाव प्रकट हो।

निर्देश का प्रभाव—निर्देश के परिच्छेद में बताया गया है कि इस का प्रभाव बालक के जीवन पर विचार-विकास के साथ साथ पड़ने लगता है। किशोरावस्था के प्रथम वर्ष में निर्देश का बड़ा महत्व रहता है। बालक का व्यक्तित्व इस समय एक सुसंगठित नहीं हो पाता, अतएव वह वातावरण में पड़े हुए विचारों में पड़कर इधर उधर झुका रहता है। जो कुछ उसे सुझाया जाता है वह उसे ही सत्य मानने लगता है और उसीके अनुसार अनेक प्रकार के कार्य करने लगता है। यदि बालक का वातावरण दूषित हुआ तो वह अवश्य दुराचारी हो जाएगा। वास्तव में हमारी अनेक प्रकार की नैतिक भावनाएँ बूझने के ये निर्देशमात्र हैं जो हमें किशोरावस्था में मिले थे।

बालक इस काल में सामूहिक निर्देश से अधिक प्रभावित होता है। साथ के बच्चों के सहज वह अपने विचार और क्रियाएँ बनाने की पूरी चेष्टा करता है। अब यदि हम बालक का नियंत्रण करना चाहें तो हम उसके समूह को प्रभावित करके कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बालक को इस काल में शारीरिक दृढ़ नहीं देना चाहिए। सोचने वगैरे की अवस्था प्राप्त होने पर पिता को अपने पुत्र की स्वतन्त्रता का सम्मान देना चाहिए।

बाल्येत्पञ्चवर्षादि वरावर्षादि तावयेत् ।

शान्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रनिवृत्तदाकरेत् ॥

अर्थात् किशोरावस्था में बालक ईड से प्रभावित नहीं होता । उसके ऊपर समाज और सामूहिक निर्देश का प्रभाव पड़ता है ।

शिक्षकों को चाहिए कि किशोर बालक को कदापि उसके समाज के सामने आपमानित न करें । कितने शिक्षक कुछ अवस्था में बालकों को अपशब्द कह बैठते हैं । यह उचित नहीं । इसी तरह किसी बालक को किसी अनादर-भूषक नाम से पुकारना गुरा है । बालक का आत्मसंमान सुरक्षित रहना चाहिए । जो बालक अपने समाज में किसी कारण से संमान को देता है उसमें सुधार करना असंभव है । वास्तव में कोई किसी का सुधार नहीं करता, आत्मा ही आत्मा का सुधार करती है^१ ।

बालक की आत्मा को बली बनाना ही शिक्षकों का परम कर्तव्य है । इसके लिये बालक के प्रति शुभकामनाएँ रखना, उनसे प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना और उन्हें सदा भले निर्देश देना आवश्यक है ।

बुद्धिविकास—इस काल में बालक के विचारों में परिपक्वता आती है । बालक में विवेचना करने की शक्ति बढ़ती है । बुद्धि माप से पता चलता है कि मनुष्य की बुद्धि की वृद्धि सामान्यतः सोलह वर्ष तक होती है । उसकी रुचियाँ इस काल में ही बढ़ता को प्राप्त होती हैं । एक तरह से मनुष्य के भव्य स्वभाव का निर्माण इसी काल में होता है । इसी काल में उसके जीवन के व्यवसाय

^१ बाल्येत्पञ्चवर्षादि वरावर्षादि तावयेत् ।

आत्मैव आत्मनो मनुजस्मैव रिपुरात्मनः ।

निर्धारित होते हैं। किशोरश्रवणा के बाद कोई नया काम सीखना या नए व्यवसाय में रुचि प्राप्त करना अवश्य कठिन होता है। अतएव शिक्षाक्रम में इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि बालकों की शिक्षा उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार हो। इस अवस्था में बालकों की बुद्धि और रुचि में निरुत्थता स्पष्ट होती है। इसे जानकर हमें बालकों को रुचित कार्य में लगाना चाहिए।

इस काल की शिक्षा के कार्यक्रम में विचार-शक्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति में रखना आवश्यक है। गणित, व्याकरण और पदार्थ-विज्ञान इस दृष्टि से उपयुक्त हैं। साथ ही साथ हमें रुचिभेद को ध्यान में रखना चाहिए। जो बालक कला में रुचि रखते हैं उन्हें उसकी विशेष रूप से शिक्षा देनी चाहिए; जिनकी रुचि हाथ के काम करने में हो उन्हें उस ओर प्रवृत्त करना चाहिए।

किशोर बालक के संवेग—ऊपर कहा जा चुका है कि किशोर बालक के संवेग बहुत प्रबल होते हैं। हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। इस काल में गाना गाने में बालकों की रुचि अधिक होती है, अतएव बालकों को सुंदर सुंदर अनेक गीत सिखाए जाने चाहिए। यदि बालकों को सुंदर गीत न सिखाए जायेंगे तो वे अपने आप बुरे गीत सीख लेंगे। गीतों के द्वारा बालक स्थायी भाव बालक के हृदय में पैदा किए जा सकते हैं।

बालक की सीखने-पाठना इस काल में बहुत प्रबल होती है। बालकों को और बालक की रुचि बढ़ाने में इसका उपयोग करना चाहिए। अनेक बालक की चित्रकारी और संगीत की रुचि न रुक रुचि रखना आवश्यक है। इससे भारी जीवन व्यस्त होता है।

प्रेम व्यवसाय काम-भाषना—बालक की प्रेमभावना इस काल में बड़ी प्रबल होती है। इसका आधार कामवासना है। इसी के कारण बालक स्वभाव में पंचल, देव-भूषा में सौर्वर्ण्य और व्यवहार में साहित्यिक रहता है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि किशोरावस्था में कामवासना की सब अवस्थाएँ फिर एक एक कर पार होती हैं। बालक पहले पहल अपने आप को प्यार करता है, फिर स्ववर्गीय बालकों के प्रेम में मग्न रहता है, इसके पश्चात् उसके हृदय में दूसरे वर्ग के बालकों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अतएव किशोर बालक के जीवन में काम-भाषना की किसी प्रकार की चेष्टा प्रदर्शित होना अस्वाभाविक नहीं है। अभिभावकों को इससे बचाना न चाहिए। साथ ही साथ उन्हें सदा सचेत रहना चाहिए। इस काल की बालक की अनेक काम-चेष्टाएँ उसके भावी जीवन को दुली बना देती हैं। बालक कामवासना संबंधी अनेक बातें अपने साथियों से तेरह और सोलह वर्ष के बीच सीख लेता है। इनसे उसे मनभिन्न रखना न संभव ही है और न उसके जीवन विकास के लिये उपयोगी है। विकसित जीवन अनेक प्रकार की भूलों का परिणाम है। जो बालक मोचे की सीढ़ी पार करके ऊपर नहीं जाता वह वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। बालक अपने साथियों से अनेक प्रकार की दुष्टाचर्य सीखता है पर अनेक प्रकार की भद्राचर्य भी उन्हीं से सीखता है।

काम-भाषना संबंधी शिक्षा—अभिभावक यदि सचेत रहें तो बालकों को वे अनेक धुरंधरों से बचा सकते हैं। यदि हमारी शिक्षा-प्रणाली ठीक की तो बालक के जीवन की ऐसी अनेक समस्याएँ उत्पन्न ही न हों जिनके कारण उसका जीवन दुःखमय हो जाता है। इसके लिये हमें बालक की कामभावना

उत्प्रेषित करनेवाली बातों को जानना चाहिए तथा काम-प्रवृत्ति को शक्ति को शक्ति मार्ग पर लगाना चाहिए ।

स्तेनले हाथ महाराज ने इस विषय में विशेष अध्ययन किया है । उनके कथनानुसार कामप्रवृत्ति को उत्प्रेषित करने-वाली बातों को दो विभागों में बाँटा जा सकता है—शारीरिक और मानसिक । शारीरिक कामोत्प्रेषक कारक निम्नलिखित हैं—

अनुचित वेस मूषा, गरिष्ठ भोजन, अजीर्ण, अमचक्रता, अधिक देर तक बैठे रहना, अधिक देर तक कड़े रहना, पोंच के ऊपर पोंच रखकर बैठना, अधिक देर में सोकर उठना, नर्वों को पुनःकारना, नर्वों को अपव्ययना आदि ।

मानसिक कारकों में, कल्पना आदि का बहुत, सिनेमा देखना, काटक देखना, अजीर्ण चित्र देखना आदि । कोकन, मशीन आदि नशीली वस्तुओं का सेवन भी मस्तिष्क को काम-वास्तना की ओर उत्प्रेषित करता है । इसी प्रकार सुगंधित तैलादि का चमक, अधिक भोजन, आदक पचाना, आदि भी चित्त को काम-प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करते हैं । अतः सम्पादक तथा अभिभावक का कर्तव्य है कि बालक को एक विषयों से बचाते रहें ।

कामसाधन संबंधी उपदेश—कई एक विद्वानों का मत है कि बालकों को कामसाधन संबंधी उपदेश देने से बचना लाभ होता । पर हमारे विचार में कामसाधन संबंधी उपदेश से शिक्षक को सावधान तथा सतर्क रहना चाहिए । अदूरदर्शी अध्यापक मनुष्य के उपदेश से लाभ की कल्पना ही अधिक कीयावका है । हमारे विचार से सबसे उत्तम रीति प्राथमिक भावीकाम की है । बालक का ध्यान सहसा कामसाधन की ओर आकर्षित नहीं करना चाहिए । पर आवश्यकता होने पर, उसका कारण बताने पर, उसे बोलना भी न चाहिए, प्रत्युत संकट का

से बसका विशेष उपदेश देना चाहिए। बालक को कामशास्त्र की पुस्तक पढ़ने के लिये देना उचित नहीं। कामशास्त्र की पुस्तकें पढ़ने से बालक शारीरिक वा मानसिक पतन से तब नहीं बचता, प्रत्युत उधर अधिक प्रवृत्त हो सकता है। ये पुस्तकें तो अभ्यापकों के लिये उपयोगी हैं। जिससे वे उन्हें पढ़कर बालकों के कल्याण के लिये उपयोग में लायें।

कामविलयन—कामविलयन ही इस प्रकार की कुछ दूर करने का एकमात्र उचित साधन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ-कुछ शक्ति प्रमाण करता है और जैसे-जैसे वह शक्ति से स्वयं लाभो ग्रहण करता है और उसका शरीर बढ़ता है उसी अनुपात में शक्ति में भी परिवर्तन होता है। शक्ति भी बढ़ती है, और यदि उसका सदुपयोग न किया जाय तो वह सार्वात्मिक दोषों-अनेक जन्यों का कारण हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि इस शक्ति का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाय जो शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी हों। यह शक्ति शारीरिक परिश्रम, व्यायाम, खेल-कूद तथा सामाजिक सेवा आदि ऐसे कार्यों में, जिससे शारीरिक बल की आवश्यकता हो, लगाई जानी चाहिए। जब जबक-की शक्ति इस प्रकार इन छन कार्यों में व्यक्त की जाती है तो काम-शास्त्र की प्रकृति स्वयं मंजूर होती है।

किस के विद्यार्थियों में इस प्रकार के नियमों का प्रयोजन किया गया है। वहाँ शिक्षाक्रम तीन विभागों में विभक्त किया गया है—शक्ति, परिश्रम और समाज। वहाँ छात्रों में क्रियात्मक और व्यावहारिक दोनों योग्यताओं का संश्लेष कसता गया है। परिश्रम वहाँ के स्कूलों का एक मुख्य लक्ष्य है। शारीरिक परिश्रम तथा अतिविशेषज्ञता दोनों शिक्षा का एक-एक लक्ष्य हैं। इससे बालक के बाहर स्वावलंबी बनाती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक

परिणत बालक को स्वस्थ और सदाचारी बनाए रहता है।

केवल कवन से यह स्पष्ट है कि देश का तथा आति का कल्याण बालकों की भावना के दमन से नहीं होगा प्रत्युत भावना के मार्गावरित करने से ही होगा। ऐसा करने से बुरे से बुरा व्यक्ति भी उत्तम बनकर वेतसेवा एवं आतिसेवा में लग सकता है।

दिल कस्तु या भावना को हम बुरी समझते हैं उसमें भी उत्तमता छिपी हुई रहती है। हमारा कर्तव्य है ■ उस बुराई में से भी अच्छाई को बूँद निकालें। हम बालकों की उत्तम सेवा सभी कर सकते हैं जब हम उन्हें स्वतः उनके विकास की ओर प्रवृत्त करें और भवा आत्मविकास के लिये प्रसाहित करते रहें। सभी वे आनंदित और सुखी रह सकते हैं।

१ परमार्थ विद्वांसों का मत है कि सहस्रिका से भी काम-मनुष्य कुमार्गों में जाने से रोकने का सकती है। अनेक ग्रंथों से यहाँ के विद्वांसों ने देखा है कि सहस्रिका से आचार में कोई बराबरी नहीं आती। निकमिष का कथना है कि बालक शालिकाओं के सहान्धन से उन्हें नरस्य एक दूसरे के जीवन-वृत्तों का ज्ञान होता है और एक दूसरे के प्रति कुतूहल-पूर्वक दृष्टि हो जाती है। जहाँ बालक-वाकिकार्थ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रहती जाती हैं वहाँ वे एक दूसरे के जीवन को कुतूहल से देखती हैं।

हिंदुस्तान में अनेक बालिकार्थ सदा ही एक दूसरे से प्रभू रहती रहती हैं, अतः अनेक सहान्धन प्रवृत्त शालिकार हो सकता है। किन्तु बालक बालिकार्थों का आच-विचार हिंदुस्तान में भी प्रामाण्य सिद्ध हुआ है। प्राचीन समय में ऐसी चमक-विवाद होते थे, अनेक भी ऐसी जीवा भावपूर्ण है।

परिशिष्ट

[१]

बुद्धि-मापक परीक्षा

श्री संजयदास मिश्रनर शक्ति

प्रश्नों के नमूने

१. घेस का उल्टा कौन शब्द है ?

१ समानता, २ ओज, ३ धुंसा, ४ अजीब, ५ घेम्मे । ( )

२. यदि तीन अक्षरों का घन = ऐसे दो दो ५० ऐसे में मिलाने कलमें जायेंगी । ( )

३. नीचे लिखी चीजों में से मनुष्य के शरीर में क्या चीज इमेया नहीं रहती ?

१ हड्डीयाँ, २ दिमाग, ३ दाँत, ४ नसें, ५ पेचने । ( )

४. अगर नीचे लिखे शब्दों को हस्त तरङ्ग मिलाकर रखें कि हस्त वाक्य बन जाय तो उस वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर क्या होगा : उसे छोड़कर में लिखो ।

परीक्षा बुद्धि विषयिकियों की चुकी है हजारों । ( )

५. 'अमल' शब्द का कही अर्थ है जो—

१ कारक, २ मूल, ३ परिमर्त्य, ४ अक्षर, ५ असद का है । ( )

६. सोने की कीमत बाँदी से ज्यादा होती है क्योंकि वह—

१ अधिक भारी होता है, २ अधिक सुंदर होता है, ३ अधिक लुप्त होता है । ४ अधिक पीला होता है, ५ अधिक नहीं मिलता है । ( )

७. बाकल और ली में कही संबंध है जो मोदी चीज—

१ बचने, २ बड़ेदे, ३ बेचने, ४ बनने, ५ पिलने में है । ( )

२८. अगर सेब से मरे ५ कबलों का वजन २०० सेर हो और एक काली
 बरस ५ सेर का हो तो कलामो कुछ सेब कितने सेर हैं ? ( )

२९. सुकील का उलटा कौन शब्द है ?

१ सुखसुरा, २ सुंदर, ३ दुखी, ४ भरी, ५ कमजोर । ( )

३०. कादमी की सबसे जाँब बरसकी किस चीज से की जाती है ?

१ कपड़ों, २ आबाज ३ धन, ४ रूप, ५ काम से । ( )

३१. यहाँ का यहाँ से कहीं संबंध है जो इधर का—

१ बिहार, २ कहीं, ३ उधर, ४ कियर, ५ जहाँ से । ( )

३२. पिता बनने पुत्र को भयेवा—

१ बुद्धिमान, २ मजबूत, ३ धनवान, ४ सखा, ५ अनुभवही होता है ।

परिच्छिष्ट

[२]

बच्चों के सामने योग्य कुछ बातें^१

(१) माता-पिता और शिक्षक बालकों के लिये ऐसा वातावरण सृष्टाने में सहायक हो सकते हैं जिसमें उनका व्यक्तिगत दमो लड़ी भरत उसका पूरा-पूरा विकास हो सके ।

(२) बालक एक व्यक्ति है। वह बच्चों का मिलौना नहीं है, न उनकी शैपति ही है । उसके साथ समक और बादर का स्ववहार होना चाहिए ।

(३) बालक माता-पिता का प्यार प्राप्त करके उसमें अपने भावको सुरक्षित महसूस करना चाहता है । जकरत से ज्यादा प्यार स्वाधैरता का ओतक है; पर इसके सली दे नहीं हैं कि अवना स्वाभाविक प्रेम भी श्रंष्ट न किया जस ।

(४) बालक अपने मनमें शुध समझता है कि माता-पिता उसे चाहते हैं या नहीं; प्यार करते हैं या नहीं । बालक के सामने इस ओ कुछ करते हैं या करते हैं उसे वह रक्चन से ही समझने लगता है । इसलिये बालकों के बरताव और अरिज का सिद्ध उनही मौजूगी में किसी से न करना चाहिए ।

(५) बच्चों को चाहिए कि न तो दूसरों के सामने बालकों की आज्ञा लादीक हो करें और न उन्हें नीचा ॥ दिखावें ।

(६) अनुचित और अवधिक प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं और बच्चे होमिं बर स्वार्थी और दुखी व्यक्ति बनते हैं । हमारा प्यार स्वाधैरमय हो ही, समझदारी का हो ।

^१ 'बालविश' के लल्लु होम ऐन स्कूल बौधिन अर लैट गिटेन के एक पने का अनुवाद ।

(७) अपसव्यजनक या भीषा विकानेवाही क्षमा बहुत हानिकारक है । बार बार बच्चे के दोषों का बिक करना वांछक है : सत्य, सत्यता और अपने उदाहरण की ही श्रृंग में जीत होती है । यदि किसी गकठी पर बच्चे को कुछ कहना ही हो तो वह इस प्रकार कहा जाना चाहिए जिससे बच्चे और बड़ों के बीच में समझौता न हो बल्कि बच्चा यह महसूस करने लगे कि शस्त्रो बच्चा दुःख, वात लाफ हो गई ।

(८) बच्चे पर दृष्टमत्त कलाले के अनिश्चित उसका दोस्त बनना अधिक बच्चा है : यह किसी वस्तु में हो सकता है । यदि दोस्तों का रिश्ता नहीं है तो वह धीरे धीरे बग़ावा जा सकता है ।

(९) जितना अच्छी हो बच्चे को अपना काम शुरू करने का मौका देना चाहिए ।

(१०) बाकक बाहरी चीजों के बारे में जो कुछ कहता है वह बर्षों के विचार और सम्य हो सकते हैं । उसकी मसलिमत तो वह भांतिरिक्त भावना है जिसका हम विचारों या शब्दों से कोई वास्तव संबंध नहीं होता । यही वास्तव महत्व की चीज है ।

(११) बाकक जो कुछ करता है अपनी भावना से प्रेरित होकर ही करता है । उसके कार्यों को देखकर उसकी भावना को समझा जा सकता है ।

(१२) बाककों को जो कुछ कहा जाता है वह करने महत्व का नहीं है जिसका करने का तरीका : करने का तरीका और करने का मिक न हो तो इससे उनमें भय और संवेद पैदा हो सकता है ।

(१३) प्रयोग और अनुभव के द्वारा चरित्र का विकास होता है । बाकक को सम्बोधन का मौका देना चाहिए । गतिविधियों और विज्ञानियों के जिसे उसे समझ देना चाहिए, इसी तरह तो हम सब सीकते हैं ।

(१४) सभी स्वतंत्रता का मर्म यह नहीं है, "मैं जी जाऊँ कहीं" का "तुम को पालो करो" । हमको बाकक पर अपनी दृष्टमत्त नहीं करनी

चाहिए कि उसमें कुछ सोचने का साहस पैदा ही न हो; न इसकी सामग्री ऐसी चाहिए कि वह उसी के खिर का खेका बन जाय और उसमें खतरे और संशय का भाव पैदा कर दे ।

(१५) बाळक आज्ञा क्यों नहीं मानता यह जानना जिसका अर्थही है उतना ही यह जानना भी जरूरी है कि वह भाड़ा क्यों मानता है । संभव है वह बच्चों की शिक्षा को अपनी ससम्झता हो; परंतु भ्रमसर देना चाहता है कि या तो बाळक भ्रम के कारण व्यापारकारी बनता है या क्यों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिये या दुःखका द्रोह पाने के लिये ।

(१६) बाळक को धमकाकर उससे आज्ञा-पाठन करवाया ठीक नहीं; कांसकर यह कहकर कि—“मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा ।” उसके साथ सहयोग का वातावरण क्यों क्यों बढ़ेगा “यह कर”, “यह न कर” का भाव अपने आप कम हो जायगा । फिर तो किसी फाल मीके पर “यह कर” “यह न कर” का उपयोग भी किया जा सकता है ।

(१७) बाळकों के साथ सदा हँसो पर उनपर कभी नहीं ।

(१८) घर में या स्कूल में बाळक क्यों की परेशानी और उनके आपसी झगड़ों को औरत तक लेते हैं । क्यों की परेशानी उनके मन में भी घर कर सकती है और उम्र भर उनके पुत्री बना सकती है । जितना बाल को बाळक समझते नहीं उससे वे अक्सर बर जाते हैं । उबकी तो कुछ की परेशानियाँ ही काफी होती हैं; फिर हम उनपर और क्यों काढ़ें ?

(१९) बाळक के भय-पर हँसना ठीक नहीं । उसमें कायरता की कोई बात नहीं होती । भय को दबाया नहीं परन्तु उसके समझना चाहिए क्योंकि सच्चा कारण जानने पर ही वह धीरे धीरे दूर हो सकता है ।

(२०) बाळक की हिम्मत बचाने के लिये उसे उत्साहित करते रहना जरूरी है ।

(२१) क्यों के बरताव के कारण जो भय क्यों के मन में हुंसे जाता है उसके फलस्वरूप बच्चे होने पर भी वे उनके साथ मित्रता का वातावरण नहीं कर सकते ।

(२२) माता-पिता को बालक के प्रश्नों का उत्तर देने में कभी टाक-मटोक नहीं करनी चाहिए । बच्चे की समझ और उम्र के अनुसार सही सही उत्तर देना बड़ा उपयोगी होता है ।

(२३) प्रश्नों का उत्तर—जवाबकर भिन्न संबंधी प्रश्नों का—उत्तर ही बौद्धिक जितना पुष्टा ज्ञान । यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछता न हो तो बच्चे में वह जिज्ञासा पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि प्रश्नों के सही उत्तर देकर बच्चे का संतोष न किया गया तो वह दूसरे लोगों से पुष्टता चिरेगा और संभव है उसका नतीजा ठीक न हो ।

(२४) माता-पिता को चाहिए कि बालकों के विकास में स्कूल का जो महत्वपूर्ण काम है उसे समझे और अध्यापकों को इस कार्य में सहायता सहयोग दें ।

(२५) अध्यापकों की समझना चाहिए कि बालक पर माता-पिता का प्रभाव उसके मभाव से अधिक गहरा होता है । बालक के हित के लिये वह आवश्यक है कि वे घर के सहयोग से काम करें ।

शब्दावली

(List of Technical Terms)

अ

अंतर्दर्शन—Introspection.

अंतर द्वंद्व—Mental conflict.

अनुकरण—Imitation.

अनुकरणात्मक खेल—Imitative
Play.

आकांक्षित इच्छा—Will.

आत्मकार—Ego.

अचेतन मन—Unconscious
mind.

आ

आत्मप्रदर्शन—Self-display.

आत्मनिर्देश—Auto-suggestion.

आत्महीनता—Feeling of
self-abasement.

आत्मप्रतिष्ठा का Sentiment.

आत्म्य भाव—of self-regard.

आत्मनिम्नता—Inferiority

आत्मनिर्देश—Complex.

आदत—Habit.

आर्जित भय—Acquired fear

आविष्कारात्मक खेल—Inventive.
Play.

आश्चर्य—Wonder.

इ

इच्छा—Feeling of elation.

इच्छुकता—Caricacy.

इच्छावित्त प्रेषण Transmission.

आर्जित लक्षण—of acquired
traits.

क

करुणा—Tender feeling.

कल्पना—Imagination.

काम्यवृत्ति—Sex instinct.

कामनिर्वहण—Redirection of
sex, sublimation

कामुकता—Lust.

कशोरावस्था—Adolescence.

क्रोध—Anger.

ख

खेल—Play.

खेल के लक्षण—Characteris-
tics of play.

बेला के सिद्धांत—Theories of play.

ग

रसानि—Disgust.

ग्रन्थिगण—Glands.

ग्रन्थिबद्ध विचार—Nodal idea.

घ

वर्णन—Character.

विश्लेषण Psycho-analysis

ङ

कूट—Lie

राज्य—Diary.

च

तुलनात्मक—Comparative method.

छ

दमन—Repression

अन्यथा—Abnormal behaviour.

सहयोगिता—Gregariousness.

देशभक्ति—Patriotism.

ज

नष्टकारी खेल—Destructive play.

झ

निर्णय—Decision.

निर्देश—Suggestion.

निर्देश का दुरुपयोग—Abuse of suggestion.

निर्देश के स्रोत—Sources of suggestion.

निरीक्षण—Observation.

वैलम्बित और आर्जित क्रियाएँ—Inherited and acquired modes of behaviour.

ट

वस्तुओं से खेल—Play with objects.

विलम्ब—Retardation.

प्रतिरोध—Playing against.

प्रतिनिर्देश—Contra-suggestion.

प्रयोग—Experiment.

प्रसन्नता—Joy.

प्रश्नावली Questionnaire.

जीवन-रक्षा संबंधी—Life preservative.

प्रेम—Love.

बर्फ का पहाड़—Iceberg.
 आसुर संघ—Scouting.
 बाल्यावस्था—Childhood.
 घृण—Hate.

भ

भय—Fear.
 भगना—Flight.
 भावना—Thought, motive.
 भावनाग्रंथि—Complex.
 भोजन ढूँढना—Food-seeking.

स

आनकित्सा—Desire for recognition.
 मार्ग परिवर्तन—Redirection.
 मूल प्रवृत्तियाँ—Instincts.
 मूल प्रवृत्तियों के Modifica-
 परिवर्तन—tion of instincts
 मेंडेलवाद—Mendelism.

र

रचनात्मक—Constructive.
 रुचि—Interest.

क

कर्मों की क
 ईर्ष्या—Pugnacity

व

विकर्षण—Repulsion.
 विचार की प्रवृत्ति—Impulse
 ■ wander.
 विचारपूर्वक Deliberate imi-
 तनुकरण—tation.
 विचारमय विचार—Voluntary
 behaviour.
 विचारलक्षक खेल—adjustive
 play.
 विनीत भाव—Submission.
 विरोध—Opposition.
 वैयक्तिक खेल—Individual
 play.
 वैयक्तिक विवेक—Prestige-
 suggestion.
 वंशाणुक्रम और—Heredity &
 वातावरण environment.
 स
 समाज संबंधी—Social.
 सह खेल—Playish with.
 सहज विचार—Relaxes.
 सामूहिक खेल—Group plays.
 सामूहिक विवेक—Mass-sugges-
 tion.

शुद्ध दुःख विनिर्वाह—Hedonic
selection.

संचय—Hoarding.

संमोहन—Hypnosis, Hyp-
notism.

स

संजन्यत्वसिद्धि—Repro-
ductive.

संवेग—Emotion.

संवेगों का स्वरूप—Nature of
emotions.

संकेतिक चेहरा—Symptoma-
tic acts, automata.

संवेगी भाव—Sentiment.

स्नायु—Nerves.

स्मृति—Memory.

स्पर्ध—Emulation.

स्वर्निम वस्तुकरण—Sponta-
neous imitation.

स

शब्द संबोध—Word-associa-
tion.

समनागत होना—Appeal.

सद्भा—Reverence.

शरीर से खेल—Play with the
body.

प्रायुषा की प्रवृत्ति—Parental
instincts.

शिशुत्व—Infancy.

ह

हँसना—laughter.

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
NEW DELHI

Borrower's Record.

Catalogue No. 136.7/3ha.

Author— Shukla, Lalji Ram

Title— Bel Mano Vighan.

Borrower No.	Date of Issue	Date of Return
--------------	---------------	----------------

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY
GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
clean and moving.